

大方廣佛華嚴經疏鈔卷十三之四

于闐國三藏沙門實叉難陀 譯

清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

爾時文殊師利菩薩問寶首菩薩言

疏第三業果甚深問中亦二初標能所問人以事

中顯理是可貴故問寶首也

佛子一切衆生等有四大無我無我所

疏二佛子一切下正顯問端中三初舉法案定謂

諸衆生身但四大假名四大無王身亦無我安有

我所彼此同許以爲案定鈔四大無王等者卽

C40

4514

240

B 54853

淨名第二云。四大合故假名爲身。四大無主。身亦無我。又此病起。皆由着我。是故於我不應生著。今取彼文以釋今經。

云何而有受苦受樂。端正醜陋。內好外好。少受多受。或受現報。或受後報。

疏二云。何下。正設疑難。能造能受。是謂爲我所造。所受。卽是我所以無我故。無能造受。誰令苦樂。無我所故。無所造受。鈔能造能受者。我在因中。卽爲能造。業爲所造。我在果中。卽爲能受。報爲所受。此中且順我所言。故淨名云。無我無造無受者。

若僧佉師。能造但是冥性。我是受者而非造者。若衛世師。我爲能造。亦爲能受。

疏何以現見而有苦等。十事五對。一苦樂者。約麤相說。二塗爲苦。人天爲樂。二就苦中各有妍媸。三於其樂中有內身外境。四通於苦樂受中。若時若事。皆有多少。此上皆約生報。前生作故。五現作現受。各現報。隔一生去受。各爲後報。

然法界中無美無惡。

疏二然法界下。結難。謂二無我理。卽真法界中。定無善惡。未知苦樂從何而生。此問所以也。爲無我

故無我耶。爲有所受。亦有我耶。此致疑也。以聖言量。及正理量。違於現量。如何可通。結成難也。鈔此問所以者。此中取前緣起甚深三重問意。以釋今文。

疏第二答意云。達體業亡。迷真業起。報因業起。何須我耶。業報攬緣。虛無自體。故無我所。鈔業報攬緣下。上以業遣我。此下以緣遣於我所。

疏由法無我。非斷滅故。業果不亡。斯乃正理。聖教所明。不違現事。鈔由法無我下。上明二我俱空。此下明不壞業果之相。空有無碍。二諦雙存。是正

理量。聖教所明。卽聖言量。故淨名云。說法不有。亦不無。以因緣故。諸法生。無我無造。無受者。善惡之業。亦不亡。中論云。雖空而不斷。雖有而不常。罪福亦不失。是名佛所說。言不違現事者。卽是現量。以現見苦樂等報。舉體卽空。不壞事也。

疏法若定有。不可造受。便違正理。鈔法若定有下。反以釋成。故中論云。若無空義者。一切則不成。時寶首菩薩以頌答曰。

隨其所行業。如是果報生。作者無所有。諸佛之所說。疏在文分二。初一法說。餘九喻況。今初上半。約俗

諦緣生卽業報相。屬答前現見。次句勝義卽空印。其案定。此二不二。故不相違。無所有言。該上業果。則亦無我所。後句是聖教量。智論第二云。有業亦有果。無作業果者。此第一甚深。是諸佛所說。鈔無所有者。按文但云作者無所有。以偈文窄。故實乃作者所作皆無所有。

譬如淨明鏡。隨其所對質。現像各不同。業性亦如是。疏下九喻顯通相而明。喻於業果。從緣無性。不壞事相。別彰喻意。喻各不同。初三頌。喻業報無性。不壞虛相。次一偈。喻無造受者。三一偈。喻性一相殊。

後四喻體無來處。初中初偈。雙喻業果皆真心現。雖無實體。而相不同。次偈。喻能生因緣相虛。後偈。喻所生業果無實。

今初若法相宗。唯以本識爲鏡。今依法性宗。亦以如來藏性而爲明鏡。鈔亦以藏性爲鏡者。初辨定鏡體。言亦以者。非揀本識。識亦喻鏡。故楞伽云。譬如明鏡。現衆色像。現識處現。亦復如是。但法相宗不用如來藏爲鏡。今雙用二義。故致亦言。言如來藏爲鏡者。起信論釋本覺內體相合明中云。復次覺體相者。有四種大義。與虛空等。猶如淨鏡云。

何爲四。一者如實空鏡。遠離一切心境界相。無法可現。非覺照義故。二者因熏習鏡。謂如實不空。一切世間境界。悉於中現。出不入。不失不壞。常住一心。以一切法卽真實性。又一切染法。所不能染。智體不動。具足無漏熏衆生故。三者法出離鏡。謂不空法。出煩惱碍智碍。離和合相。淳淨明故。四者緣熏習鏡。謂依法出離故。徧照衆生之心。令修善根。隨念示現故。釋曰。四鏡之名者。一空鏡。謂離一切外物之體。二不空鏡。謂體不無。能現萬像故。三淨鏡。謂已磨治。離塵垢故。四受用鏡。置之高臺。須

者受用。四中前二自性淨。後二離垢淨。又初二就因隱時說。後二就果顯時說。又前二約空不空爲二。後二約體用爲二。又前二體後二相。故云覺體相者。今約衆生。卽前二鏡合而用之。以第二爲能現。以第一顯本淨故。後之二鏡。旣在果位。約佛爲鏡。故於福田甚深中用。

疏然有二義。一隨境界質。現業緣影故。合云業性亦如是。二隨業緣質。現果影像故。前偈云隨其所行業。如是果報生。二文影略。共顯業果。似有無體。鈔然有二義下。第二顯喻相。喻有三事。一鏡。二

本質。三影像。以喻就法。鏡則無二。質影各二。謂一是因影。境界爲質。故合云業性。二是果影。業緣爲質。故法說云果報生也。淨名云。是身如影。從業緣現。是故結云。二文影略。下引中論重化之義。正顯因果。俱從緣空。

疏合云。業者。謂善惡等三性者。通性及相。謂此業體。以無性之法。而爲其性。不失業果之相。而爲其性。鈔合云。業者。下第三出業體等。取無記及等不動。各成二類。言不失業果者。上是理性。此卽事性。如火熱性等。

疏由無性故。能成業果。由不壞相。方顯真空。故中論云。雖空亦不斷。雖有而不常。業果亦不失。是名佛所說。不失業果。方顯中道。又如鏡現穢像。非直不污。鏡淨。亦乃由此顯鏡。喻淨如來藏。現生處業果亦然。非直不損真性平等。亦乃由此知如來藏自性恒淨也。此有四位。一能現位。復有二義。一由真淨故現染。二由真淨故不爲汙。二所現位。亦有二義。一由相虛故不能汙。二由虛故虛相現。三相對位。亦有二義。一由分明現染。方顯性淨。二由性本恒淨。令染妄現。四真淨虛染。鎔融一味。無碍圓。

融思之。此約染淨門。以但有所現。卽爲染故。鈔由無性故下。第二顯義。於中有二。先顯中道。卽融上理事二性。交徹無碍。以成中道。又如鏡現穢像下。第二約染淨。初略明。上及此段。俱證由不壞相。方顯真空。此段亦中道義。此有四位下。廣釋。亦二。先正顯染淨。然但知以鏡喻如來藏。影喻生死業果。則法喻昭然。一由真淨故能現者。卽四鏡中第二鏡義。二由真淨故不爲汙。卽第一鏡義。亦前卽不染而染。二卽染而不染。又前卽能隨緣。二卽體不變。然二皆是能現之德。如玉之性。雖染不汙。若

第三相對。方顯正在泥中。染而不染。二所現二義者。一依他無性義。二無性緣成義。三相對二義者。一卽真如隨緣能成萬法。方是真如。二卽真如不變。方能現染。若變性淨。不能現染。若不現染。無隨緣德。四真淨等者。以如來藏舉體成生死。如來藏外無生死。故生死卽空。是如來藏離生死外。無如來藏。如波與水。一味無差。此約染淨下。結成上義。謂真如現他時。設有淨分。亦名爲染。如鏡現像。不揀淨穢。皆非鏡體。故唯能現。得名爲淨。所現皆染。疏更約喻中。以一異門釋。謂一鏡是定一門。二所

現染淨妍媸等殊。是定異門。染淨雖虛。不能相攝。故是異也。鏡現染處。不異現淨。故是一也。三像不異鏡。是非異義。鏡外無像。故鏡不異像。是非一義。正現像時。去像亦失鏡。故上二卽非一。非異門。四像雖卽鏡。而不壞像。鏡雖卽像。而不得鏡。是亦一亦異門也。鈔更約喻中下二約一異門釋。言鏡是定一者。謂如來藏唯一味故。所現定異者。生死緣差故。染淨雖虛下。通難釋成。先通異難。謂有問言。染淨皆虛。豈非一耶。此約喻難。生死涅槃。二俱虛寂。豈非一耶。此約法難。故此釋云。不相攝。故此

通法喻。如所現像。男不攝女。故生死不能攝涅槃。以相就性。故說生死及與涅槃。二俱空寂。一際無差。以性就相。有染有淨。以有淨故。說於生死。以無淨故。說於涅槃。有煩惱時。非無煩惱。故就虛相而說異耳。欲令一者。要如來藏而以統之。是第三義。鏡現染處下。二通一難。謂有問言。鏡中既能現染現淨。豈非異耶。如來藏能成生死。能成涅槃。豈非異耶。故今答云。現染淨處。無異體故。生死涅槃。一性現故。三像不異。鏡者。謂像本是異。鏡本是一。今像同鏡。故非異也。故次釋云。鏡外無像。故同鏡一。

異相便無生死本異。如來藏本一。今生死卽如來藏。故生死非異。以如來藏外無生死故。鏡不異像者。鏡本是一。像本非一。今鏡同像。故非一也。正現像時。去像亦失鏡者。釋成上義。謂去像失鏡。明鏡同像。言同像者。同像非一。非約鏡與像一也。如來藏性本來是一。生死非一。今如來藏全體爲生死。故同生死之萬差。正成生死時。若去生死。卽無如來藏。此明如來藏同生死之差。非約與生死一故。是非一義也。四亦一。亦異門者。但約不壞性相。則一異歷然。四門一揆。則一異無碍。染淨相融。方爲

事事無碍之鏡像也。

亦如田種子。各各不相知。自然能出生。業性亦如是。疏二。田種生芽。喻能生者。田。喻業緣也。種子喻於識。種因也。此二相待。無性故不相知。由不相知。方能生於後。有苦芽。故云自然能出生也。亦本識爲田。名言爲種。鈔田。喻業緣者。卽六地經云。業爲田。識爲種。無明所覆。愛水爲潤。見網增長。我慢漑灌。生名色芽。謂若不造業。識不成種。如穀不入田。終不生故。亦本識爲田者。上約因緣合辨。故以業爲田。今約本識含於種子。能起現行。故以本識爲

田若初地中亦云。於三界田中。復生苦芽。則約當果生處。亦得名田。顯義無方也。成不相知。類前可解。

又如巧幻師。在彼四衢道。示現衆色相。業性亦如是。疏三幻師現幻喻。喻所生者。若幻色。喻報則幻師。喻業。若幻色。喻業。則幻師。喻業。因以業亦緣生。同報無體。而幻相不亡。故中論內以化復現化。喻業果俱空。若幻唯喻報。業則不空。四衢以喻四識住造業處故。鈔幻師現幻者。所生通因果。若幻色。喻報下。別釋。先明果爲所生。後若幻色。喻業下。辨

業爲所生。業亦緣生者。如受五戒爲人業。必假戒師言教。三業之具。方成業故。業亦緣生。故中論下。義引論文。證業果俱空。彼論偈云。譬如幻化人。復作幻化人。如初幻化人。是則名爲業。幻化人所作。則名爲業果。既業果皆幻。故知並空。若幻喻報下。反成上義。四衢喻四識住者。瑜伽八十四云。謂色受想行。此之四蘊。是識蘊所住。

如機關木人。能出種種聲。彼無我。非我。業性亦如是。疏二機關出聲。喻無造受者。機關緣造。體虛無人。喻業從緣。故無造者。從機出聲。尤更非實。喻報因

業起。安有受人。夫無我者。因對我無。既無有我。何有非我。著無我者。亦是倒故。

亦如衆鳥類。從蔽而得出。音聲各不同。業性亦如是。疏三。出蔽音別。喻性一相殊者。如鳥在蔽。含聲未吐。喻業同一性。出蔽聲別。猶感報無差。然鷄子之中。終無鳳響。業雖無性。善惡冥重。鈔如鳥在蔽者。蔽謂鳥卵。爲母所附者。含聲未吐者。庾信云。團團竹上禽。白玉裏黃金。裏有司晨鳥。含聲未吐音。借其言用。

譬如胎藏中。諸根悉成就。體相無來處。業性亦如是。

疏四有四偈。喻體無來處。皆從緣來。卽無來故。然亦不同。初一喻因舍於果無來處。

又如在地獄。種種諸苦事。彼悉無所從。業性亦如是。疏次偈果酬於因。故無所從此。二喻內異熟業果也。

譬如轉輪王。成就勝七寶。來處不可得。業性亦如是。疏次偈轉輪王七寶。喻外增上業果也。鈔輪王七寶者。非在身內故。言無來處者。輪王登位。從空忽來。言七寶者。一輪寶。大如一由旬。或云四俱盧舍。二輪各減一俱盧舍。二珠寶。其狀八楞。大如人

胜。三象寶。卽金勝山八千象中之最下者。四馬寶。卽帝釋廐中者。五兵寶。卽是夜叉。六王藏臣寶。卽是地神。七女寶。上者帝釋賜下者人間。或健闥婆女。輪卽北方天王令四夜叉持之。歸則在門之上。一由旬住。帝釋所賜。若依此說。則有來處。多是約教有殊。故小乘中說輪王沒後。收在鐵圍山間。又有相似七寶。謂一劒寶。二皮寶。三殿寶。四牀寶。五林寶。六衣寶。七履寶。如智論及薩遮尼犍經第三說。

又如諸世界大火所燒然。此火無來處。業性亦如是。

疏後偈喻無漏業果。無漏智火焚蕩有漏。智因漏發。故亦無來。業果寂然。方依幻住。爾時文殊師利菩薩問德首菩薩言。

疏第四說法甚深。亦可名應現甚深。問及答中。通三業故。以說法化勝故。從此立名。先問中。初總標告。問德首者。顯佛德故。

佛子。如來所悟。唯是一法。

疏二。正顯問端中三。初舉法案定。謂佛證一味法界。彼此共許。

云何乃說無量諸法。現無量利。化無量衆。演無量音。

示無量。以知無量心。現無量神通。普能震動無量世界。示現無量殊勝莊嚴。顯示無邊種種境界。

疏二云。何下正設疑難。謂證悟既一。說現乃多。爲一耶多耶。鈔爲定一耶下。有三重問意。此上亦直問所以。

疏徧取互妨。鈔二云。徧取互妨者。是第二帶疑問。由滯一多二途。不知何據。

疏並立相違。就法卽體用相違。約佛是證教相違。鈔三云。並立相違者。卽第三成難問也。證一乖於說多。說多違於證一。

疏下辨十種違相。前九是別。後一總結。

而法性中。此差別相皆不可得。

疏三。而法性下。釋成前難。謂非唯佛悟於一。我觀法界。亦不有多。能證所證。既並不殊。以何因緣而現多種。將無如來乖法界耶。鈔能證所證等者。能證卽前案定。所證卽釋成中法性。

○疏答有二意。一云。所證雖一。隨機現多。多在物情。佛常無念。二者所悟一法。卽無碍法界。卽事之理。全在。多中。所現乃卽理之事。全居一內。以卽多之一。是所悟。卽一之多。是所說。既無障碍。何有相違。

鈔二者所悟等者。上之一意。以法就機。許其有一有多。出多所以是答。直爾問意也。此下唯就法體。常一常多。遣其第二懷疑。及第三難。上疑意云。爲是一耶。爲是多耶。今云亦一亦多。上第三難云。並立相違。今云相卽故不相違。又不壞相故有一多。

疏豈唯不違。亦由得一。方能廣現。由多現故。方令悟一。鈔豈唯不違下。重成第三答難之意。尚能相成。豈相違耶。

時德首菩薩以頌答曰。

佛子所問義甚深難可了。智者能知此常樂佛功德。疏偈中分二。初一歎問利益。上半歎深。但言一理深而非甚。今卽多是一。故曰甚深。卽一之多。尤更難了。不可但以一多知故。下半知益。知此甚深。方知愛樂。

疏後九喻答。皆二句喻況。下句法合。喻中皆上二句卽體之用。二三兩句卽用之寂。又初二句以一成多。次句不碍常一。故不相違。然此九喻。別答九種無量。總顯境界無量。鈔然此九喻等下。上總顯偈意。此下別釋偈文。古但直釋。今將配問總答。

境界者。下之九事。皆佛分齊之境故。境界爲總句故。

譬如地性一。衆生各別住。地無一異念。諸佛法如是。疏刹依住勝劣。地無異故。

亦如火性一。能燒一切物。火燄無分別。諸佛法如是。疏二火一燒多。答化無量衆。物從火化。不擇薪故。亦如大海一。波濤千萬異。水無種種殊。諸佛法如是。疏三海一波異。答說無量法。義海波濤。無窮盡故。亦如風性一。能吹一切物。風無一異念。諸佛法如是。疏四風一吹異。答震無量界。隨物輕重。動有異故。

亦如大雲雷。普雨一切地。雨滴無差別。諸佛法如是。疏五雲雷普雨。答無量音。圓音普震。法雨無差故。亦如地界一。能生種種芽。非地有殊異。諸佛法如是。疏六地一芽異。答無量莊嚴。芽莖華實。爲藻飾故。如日無雲暄。普照於十方。光明無異性。諸佛法如是。疏七廓日普照。答知無量心。無私普照。窮皁白故。亦如空中月。世間靡不見。非月往其處。諸佛法如是。疏八淨月徧見。答無量神通。不往而至。隨器現故。譬如大梵王。應現滿三千。其身無別異。諸佛法如是。疏九梵王普應。答現無量身。不分而徧。彌法界故。

鈔不分而徧等者。卽出現品意。彼身業中云。譬如梵王住自宮。普現三千諸梵處。一切人天咸得見。實不分身向於彼。諸佛現身亦如是。一切十方無不徧。其身無數不可稱。亦不分身不分別。略引一文餘可例取。故將頌文別對前問。文理分明。爾時文殊師利菩薩問目首菩薩言。

疏第五。福田甚深問中。初標告以福田是照導引生。又施爲諸度之前導。故問目首也。

佛子。如來福田等一無異。

疏二顯問端。分三。初舉法案定。佛爲生福之田。各

爲福田。田德無二。各爲等一。此理共許。

云何而見衆生布施果報不同。所謂種種色。種種形。種種家。種種根。種種財。種種王。種種眷屬。種種官位。種種功德。種種智慧。

疏云何下。正顯疑難。謂田旣是一。植福應齊。施報有差。由何而起。前等此異。卽緣果相違。別顯十事。文並可知。

而佛於彼其心平等。無異思惟。

疏三釋成前難云。田雖齊等。心有高下。容可有殊。旣心無異思。報云何異。

○疏答有數意。一約衆生由器有大小。心有輕重。故得報有差。非如來答。鈔一約衆生等者。然俱舍等說。由主財田異。故施果差別。前難約田。今答約財主。然第一意。正約主意。舍於財異。謂多財重心。少財輕心等故。然器約觀解淺深。心之輕重。復通深淺。

疏二約佛。徧稱差別之機。方稱平等。卽一之多。差不乖等。卽多之一。等不碍差。由心平等無私。方能隨現多果。終令解脫一味。曾何異哉。鈔約佛可知。

時目首菩薩以頌答曰。

譬如大地一。隨種各生芽。於彼無怨親。佛福田亦然。疏十頌舉十喻。喻上諸義。初一總喻印成。後九別顯。所以前中初句等是緣等。彼此共許。次句異乃因異。答別之由。次句無異思惟。誠如所見。下句總合。

又如水一味。田器有差別。佛福田亦然。衆生心故異。疏後九別中。皆上半喻。下半合。一水喻。器有大小。方圓任器故。

亦如巧幻師。能令衆歡喜。佛福田如是。令衆生敬悅。

疏二幻喻。體外方便。貴且悅心。鈔體外方便者。無兩假設。如無三說三等。

如有才智王。能令大眾喜。佛福田如是。令眾悉安樂。疏三王喻。體內方便。終得實樂。上二喻佛巧稱物機。鈔體內方便者。卽佛權智鑒事差別。卽體上大用。爲體內方便。

譬如淨明鏡。隨色而現像。佛福田如是。隨心獲眾報。疏四鏡喻。約衆生。謂隨妍媸而影殊。心高下而報別。與前鏡喻因緣不同。餘義無異。後五皆約佛明鈔。與前鏡喻者。前業果中喻如來藏。約其自心。

故是因也。今將喻佛。是喻緣故。起信論云。真如內熏。爲因。善友外熏。爲緣。約四鏡中。卽後二鏡。已出纏故。正取緣熏習鏡。義兼法出離鏡。以法出離。是緣熏習鏡之體故。義如前引。餘義無別者。亦有一異。染淨等義。卽以佛爲淨。以生爲染。自他相望。而論一異。謂心佛衆生。三無差別。

如阿揭陀藥。能療一切毒。佛福田如是。滅諸煩惱患。疏五藥喻。卽多之一。具百味故。普去一切煩惱毒故。鈔普去一切者。阿伽陀。此云普去故。

亦如日出時。照耀於世間。佛福田如是。滅除諸黑暗。

疏六。日喻。卽一之多。無幽不燭。大小之闇並除。

亦如淨滿月。普照於大地。佛福田亦然。一切處平等。疏七。月光普照。喻佛平等。拂上諸迹。雖隨機現。要且無私。

譬如毘藍風。普展於大地。佛福田如是。動三有衆生。疏八。大風普震。喻徧動羣機。

譬如大火起。能燒一切物。佛福田如是。燒一切有爲。疏九。大火普燒。喻終歸寂滅。又此五喻。喻滅惑智。二障至平等。如日地。普動諸有。皆證無爲。前四卽善巧隨機。此五終令造極。豈不等耶。鈔又此五

喻下。覆躡重釋。於中有二。先正釋五偈。阿伽陀喻。喻滅惑障。日破闇喻。喻滅智障。月光普照喻。喻至平等智地。平等智地。卽法華意。故彼經云。究竟至於一切智地。風喻普動諸有。火喻皆證無爲。至於智地。卽是菩提。是滅智障果。證無爲。是證涅槃。是滅惑障果。二因無碍。二果亦融。普動諸有者。卽所化生。普令衆生滅二障之病。證菩提涅槃之果。是此意也。前四已下。總彰答意。

爾時文殊師利菩薩問勤首菩薩言。

疏第六正教甚深問中。初標問人。以破懈怠。故問

勤首。

佛子。佛教是一。

疏二。正顯問端中四。初佛教是一者。舉法案定。一有二義。一謂斷煩惱集。證出離滅。此義不殊。彼此共許。二謂多人同見。所見不異。

衆生得見。云何不卽悉斷一切諸煩惱縛而得出離。疏二。衆生下。正設疑難。難亦有二。一。對初義。見教之後。何以久而不脫。故云云何不卽斷惑出離。鈔一對初義者。謂約一人豎論。教能斷惑。一見卽合斷惑。何以久而不斷。

疏二。對後義。多人同見。何以有脫不脫。故言云何不悉斷惑而出。鈔二。對後義。約多人橫說。同見斷惑之教。何以一斷一不斷耶。悉者。俱合斷故。然其色蘊。受蘊。想蘊。行蘊。識蘊。欲界。色界。無色界。無明貪愛。無有差別。

疏三。然其下。釋成前難。正釋後義。多人苦集。皆不殊故。五蘊是正三界通依。此苦果也。痴愛發潤。爲集因也。兼顯初義前後苦集。亦不殊故。是則佛教於諸衆生。或有利益。或無利益。

疏四。是則下。結成相違。出者有益。不出無益。佛教

是一其義安在。○答意云。修有勤惰。障有淺深。機有生熟。緣有具闕。智有明昧。功有厚薄。故成有遲速。答初難也。修與不修。故見同益。答後難也。上之別義。不出勤惰二門故。鈔修有勤惰等者。先答初意。總有六對。略收下喻。勤惰是總意。郭有淺深。是樵濕喻。機有生熟。亦是上喻。及鑽火喻。未熟數息是機生故。緣有具闕。卽闕緣求火下三喻。功有厚薄。卽毛滴下三喻。修與不修下。對後難意。雖多人同見。不修不益。修則有益。時勤首菩薩以頌答曰。

佛子善諦聽。我今如實答。或有速解脫。或有難出離。疏十頌分二。初一開章許說。謂上半許稱實而說。下半開二章門。

若欲求除滅。無量諸過惡。當於佛法中。勇猛常精進。疏餘九別釋。初一釋速解脫。後八釋難出離。今初上半牒疑。下半爲釋。勤則通策萬行。離身心相。故能速出。然有五相。一有勢力。由被甲精進故。謂於佛法中發大誓願。二勇捍。謂於廣大法中無怯劣精進故。三堅猛。由寒熱蚊蚋等所不能動精進故。四常不捨善軌。由於無下劣無喜足精進故。五精

進由加行精進故。由斯五相發勤精進。速證通慧。滅障解脫。下入以喻釋難出障。總相翻前。皆名懈怠。鈔然有五相等者。卽瑜伽論八十五說。彼云。又有五相發勤精進。速證通慧。謂有勢力者。由被甲精進故。有精進者。由加行精進故。有勇悍者。由廣大法中無怯劣精進故。有堅猛者。有寒熱虫豕等所不能動精進故。有不捨善軛者。由於無下劣無喜足精進故。今但次不同耳。

譬如微少火。焦濕速令滅。於佛教法中。懈怠者亦然。疏一。火微焦濕喻。喻善根生。及三障重。暫聞教纔

少修行。而業惑內侵。令所聞速失。所行速廢。故成懈怠。難出離也。

如鑽燧求火。未出而數息。火勢隨止。滅懈怠者亦然。疏二。鑽火數息喻。修有懈怠。然此下喻。多通三慧。以辨懈怠。此喻約聞。卽聽習數息。明解不生。約思。卽決擇數息。眞智不生。約修。卽定慧數息。聖道不生。聖道如火。能燒惑薪。煖頂已前。皆名未熟。已熟而息。火尚不生。未熟數息。雖經年劫。終無得理。故遺教對此。明小水長流。則能穿石。鈔聖道如火者。二約修消經。卽俱舍論文。謂聖道如火。能燒

惑薪導火前相。故名爲暖。暖頂已前者。謂七方便中。前三方便。卽五停心觀。別相念觀。總相念也。以暖法爲熱。故暖頂。忍世第一法。此四方便。爲四善根。是加行位。然大小乘釋。小有不同。大乘之義。至初地廣釋。言已熱而息者。謂暖必至涅槃。頂中不斷善。忍不墮惡趣。第一入離生。至於暖位。猶尚斷善。故云已熱而息。未入見道。爲火尚不生。未熟數息。卽三方便。更加懈怠。何由造證。故遺教等者。卽是彼經。八大人覺中。釋精進相。經云。汝等比丘。若勤精進。則事無難者。是故汝等。當勤精進。譬如小

水長流。則能穿石。若行者之心。數數懈廢。譬如鑽火。未熱而息。雖欲得火。火難可得。是名精進。釋曰。彼以鑽火數息。以況懈怠。小水長流。以比精進。故云對此明小水長流。

疏。禪宗六祖。共傳斯喻。願諸學者。銘心書紳。鈔。禪宗六祖下。三結勸。初引內教結勸。自達磨教可。卽用此喻。展轉相承。但云六者。後分南北。多紛競。故願諸學者。引外典結勸。言銘心者。猶如刻銘。長記不滅。言書紳者。卽論語第十七子張問行。子曰。言忠信。行篤敬。雖蠻貊之邦行矣。言不忠信。行不

洪述
華嚴疏鈔卷四
篤敬。雖州里行乎哉。立則見其參於前也。在輿則見其倚於衡也。夫然後行。子張書諸紳。注曰。紳。大帶也。

疏若直就修行以釋。當以智慧鑽。注於一境。以方便繩。善巧廻轉。心智無住。四儀無間。則聖道可生。瞥爾起心。暫時亡照。皆名息也。鈔若直就下。四示不息相。以智慧鑽。注於一境等者。心一境性。名之爲定。一境之言。通於事理。故遺教經云。制之一處。無事不辦。下經云。禪定持心。常一緣等。如了法無生。名爲般若。無生卽境。此理一境。了卽智慧。無

住住故。各注一境。則能入理。言方便繩者。帶空涉有。照事照理。喻之以繩。有動用故。善巧廻轉者。若了無生而入理者。或觀生法。求生不得。或忘能了。入無念門。或起大悲。方能入理。如是種種。若事若理。名巧廻轉。言心智無住者。亦通事理。且約理者。若以心知如。是心住境。若以智了心。是智住心。若內若外。皆名爲住。若任無住。亦名爲住。故經云。若心有住。則爲非住。應無所住而生其心。謂生無所住心。則非有無住可生。不生於心。則無住心生。卽此契理。亦各方便。故大品云。以無所得而爲方便。

若不任事理生死涅槃則事理無碍之方便也四儀無間者設爾有斷亦須知斷若不斷時亦知無斷常無念知則無間矣瞥然起心卽失止也又違北宗躡時忘照卽失觀也亦違南宗寂照雙流卽無斯過。

如人持日珠不以物承影火終不可得懈怠者亦然疏三闕緣求火喻物者艾等也教詮聖道等彼火珠要持向智日以行承之則聖道火生空持文字不能決擇心行乖越道何由生。

譬如赫日照孩稚閉其目怪言何不覩懈怠者亦然。

疏四閉目求見喻智微識劣喻彼孩稚約聞慧者雖對明師不肯諮決約思修者雖對教日心眼不開責聖道之不生何其惑矣。

如人無手足欲以芒草箭徧射破大地懈怠者亦然疏五闕緣心廣喻喻愚人無淨信手以持定弓復無戒足以拒惑地以劣聞慧箭欲徧射破業惑厚地空欲難遂。

如以一毛端而取大海水欲令盡乾竭懈怠者亦然疏六毛滴大海喻謂以少聞思欲測法海妄生希欲懈怠尤深。

又如劫火起欲以少水滅於佛教法中懈怠者亦然
疏七水少滅火喻劫火徧熾喻觸境惑增少分三
慧安能都滅

如有見虛空端居不搖動而言普騰躡懈怠者亦然
疏八不動徧空喻雖知性空智未游履而言徧
證亦增上慢人也

爾時文殊師利菩薩問法首菩薩言

疏第七正行甚深問法首者以行法故

佛子如佛所說若有衆生受持正法悉能除斷一切
煩惱

疏二正顯問端中三初出聖教受謂心領義理持
謂憶而不忘

何故復有受持正法而不斷者隨貪瞋痴隨慢隨覆
隨忿隨恨隨嫉隨慳隨誑隨諂勢力所轉無有離心
疏二何故下申其所疑佛言能斷今有不斷卽教
行相違先標相違隨貪已下出所不斷勢力已下
結成不斷謂有持法非唯不滅舊惑亦乃隨解新
增十一種惑勢力所轉前四根本後七隨惑皆言
隨者雜集第七說諸煩惱皆隨煩惱有隨煩惱而
非煩惱由此卽顯根本煩惱亦得各隨隨他生故

通釋貪等。如九地中。今約依法新起者說。卽貪求名利。瞋所不解。迷其自行。恃法自高。覆藏已短。論難生忿。結恨擬酬。嫉彼勝已。慳自所知。不解言解。廢法逐情。鈔雜集第七等者。解妨。旣分根本。隨惑。何皆名隨。故爲此通。故彼論云。隨煩惱者。謂所有諸煩惱。皆是隨煩惱。有隨煩惱。非是煩惱。釋曰。非煩惱者。所謂忿等。但隨大惑。名隨煩惱。而非根本。名非煩惱。而貪瞋痴。名隨煩惱者。心法由此隨煩惱故。隨煩惱於心。令不離染。令不解脫。令不斷障。故名隨煩惱。如世尊說。汝等長夜爲貪瞋痴。隨所

惱亂。心恒染污。釋曰。論意云。一切煩惱根本。隨惑隨逐衆生。令心心所。隨順染污。故皆名隨。是以疏云。隨他生故。他卽衆生。由惑隨生。故生惑隨。正是經意。謂諸行人。心隨貪等。通釋貪者。指廣在餘。然九地中。釋其別相。若隨名釋。如唯識第六云。云何爲貪。於有有具。染著爲性。能障無貪。生苦爲業。謂由愛力。取蘊生故。釋曰。有謂後有。二有異熟之果。有具。謂彼惑業中有。及器世間。論云。云何爲瞋。於苦苦具。增恚爲性。能障無瞋。不安隱行。所依爲業。謂瞋必令身心熱惱。起諸惡業。不善性故。釋曰。苦

謂三苦。苦具謂一切有漏無漏。但能生苦者。謂邪見等。謗無漏故。亦能生苦。論云。云何爲痴。於諸理事迷闇。爲性能障無痴。一切雜染所依爲業。謂由無明起疑邪定。貪等煩惱。隨煩惱業。能招後生雜染。法故釋曰。獨頭無明。多迷諦理。相應無明。亦迷事相。謂於諦等生猶豫故。論云。云何爲慢。恃已於他。高舉爲性。能障不慢。生苦爲業。謂若有慢。於彼有德。心不謙下。由此生死輪轉無窮。受諸苦故。然根本有六。疑及惡見。此中不說者。以解教人多無於疑及惡見故。後七隨惑中。然唯識隨惑。總有二

十。頌云。隨煩惱謂忿。恨。覆。惱。嫉。慳。誑。諂。與。害。憍。無慙。及。無。愧。掉。舉。與。昏。沉。不。信。并。懈。怠。放。逸。及。失。念。散。亂。不。正。知。此二十中有其三品。謂初忿等十各別起故。名爲小隨煩惱。無慙等二。徧不善故。名爲中隨煩惱。掉舉等八。徧染心故。名大隨煩惱。今唯小隨爲成十故。但舉其七。略無惱害及憍三事。亦憍屬慢攝。惱害瞋收故。而言覆者。謂於自作罪。恐失利譽。隱藏爲性能障。不覆悔惱爲業。謂覆罪者。後必悔惱。不安隱故。忿謂依對現前不饒益境。憤發爲性。能障不忿。執取爲業。謂懷忿者。多發暴惡。

身表業故。恨謂由忿爲先懷惡不捨。結怨爲性。能障不恨。熱惱爲業。謂結恨者不能含忍。恒熱惱故。嫉謂徇自名利。不耐他榮。妬忌爲性。能障不嫉。憂感爲業。謂嫉妬者聞見他榮。深懷憂感。不安隱故。慳謂耽著財法。不能惠捨。祕吝爲性。能障不慳。鄙畜爲業。謂慳吝者。心多鄙澁。畜積財法。不能捨故。誑謂爲獲利譽。矯現有德。詭詐爲性。能障不誑。邪命爲業。謂矯誑者。心懷異謀。多現不實。邪命事故。諂謂爲罔冒他故。矯設異儀。險曲爲性。能障不諂。教誨爲業。謂諂曲者。或罔冒他曲。順時宜。矯設方

便。爲取他意。或藏已失。不任師友正教誨故。然諂誑並以貪痴一分爲體。慳唯貪一分。嫉恨忿三。以瞋一分。覆以貪痴。一分爲體。恐失利譽是貪。不懼當苦是痴。餘可例知。

能受持法。何故復於心行之內起諸煩惱。

疏三。能受持下。結成難也。佛言受法能斷煩惱。今受還起。其故何耶。○答意云。法是法藥。要在服行。服與不服。有斷不斷。非醫咎也。故十行品云。如說能行。如行能說。智論云。能行說爲正。不行何所說。若說不能行。不名爲智者。故如說行。方得佛法。

不以口言而可清淨。鈔法是法藥等者。淨名云。應病與藥。令得服行。服與不服等者。卽遺教經入大人覺後云。汝等比丘。於諸功德。常當一心。捨諸放逸。如離怨賊。大悲世尊。所說利益。皆已究竟。汝等但當勤而行之。若於山間。若空澤中。若在樹下。閑處淨室。念所受法。勿令忘失。常當自勉。精進修之。無爲空死。後致有悔。我如良醫。知病說藥。服與不服。非醫咎也。又如善導。導人善道。聞之不行。非導過也。此皆勸行。智論云。能行說爲正等者。卽第六論文。故如說修行等者。卽第三地經。

時法首菩薩以頌答曰。

佛子善諦聽。所問如實義。非但以多聞。能入如來法。疏十頌分二。初一勸讚略說。初句勸聽。遠離貢高輕慢怯弱三種雜染。方名善聽。求悟解故。專一趣心。聆音屬耳。掃滌其心。攝一切心。方名諦聽。次句讚問顯行。稱理故名如實。下半畧說。鈔遠離貢高等者。卽瑜伽論三十八云。聽法由六種相。遠離貢高雜染。由四種相。遠離輕慢雜染。由一相。遠離怯弱雜染。言六相者。一應時聽。二殷重聽。三恭敬聽。四不爲損害。五不爲隨順。六不求過失。言四相

者。一恭敬正法。二恭敬說人。三不輕正法。四不輕說人。言一相者。不自輕篋。具上諸義。方名善聽。求悟解者。論云。由五相故。無散亂心。一求悟解心。二專一趣心。三聆音屬耳。四掃滌其心。五攝一切心。疏文具足。具此五心。得名審諦。疏言非但者。要兼修行。獨用多聞。不能證入。故下諸偈。皆云於法不修行。多聞亦如是。此明不行之失。非毀多聞。若無多聞。行無依故。是以不行爲失。如調達善星。行之爲得。如阿難身子。故自利利他之行。並須明達。誓窮法海。爲種智因。但應善義。勿

著言說。鈔言非但等下。此下牒經。廣釋一句。顯一章大意。此明不行等下。以人多言此章毀於多聞。令人守愚。不習教理。故爲此揀。初正揀。非毀多聞。但責聞而不行。不令行而不聞。次若無多聞者。反立。無聞無解。依何而行。後是以不行爲失下。三結成上義。多聞不行。調達等是。是經所訶。多聞而行。身子等是。經所不責。善星是佛之子。調達是佛之弟。並解十二部經。不依修行。生身陷入阿鼻地獄。阿難身子。多聞行故。親得授記。故自利下。結要多聞。但應下。通伏難。謂有難言。一切經論。皆說無

言。商主天子經云。無有不毀語言而得道者。涅槃二十六云。若知如來常不說法。是名具足多聞者。又涅槃二十六云。寧願少聞。多解義理。不願多聞。於義不了。故爲此通。涅槃但令解義。不毀多聞。商主等經。但令莫著。豈當不許衆生聞教。

疏婆沙四十二云。多聞能知法。多聞能離罪。多聞捨無義。多聞得涅槃。淨名云。多聞增智慧。以爲自覺音。下經推度生之方便。乃至不離善巧多聞。

鈔婆沙四十二下。第二引證。總引二論三經。先引一論二經。證須多聞。淨名卽第二答。普現色身菩

薩之偈。下經卽第三地。前文已引。

疏上單顯聞。涅槃四事爲近因緣。卽雙美聞行。故智論云。多聞廣智。美言語巧說。諸法轉入人心。行法心正。無所依。如大雲雷。霖洪雨。如是教理。無量無邊。恐繁且止。鈔上單顯聞下。二雙引聞行。先引涅槃。卽第二十五高貴德王菩薩品。第七功德云。善男子。菩薩摩訶薩。修大涅槃微妙經典。作是思惟。何法能爲大般涅槃。而作近因。菩薩卽知有四種法。爲大涅槃。而作近因。若言勤修一切苦行。是大涅槃。近因緣者。是義不然。所以者何。若離四法。

得涅槃者。無有是處。何等爲四。一者親近善友。二者專心聽法。三者繫念思惟。四者如法修行。善男子。譬如有人。身遇衆病。若熱若冷。虛勞下瘡。衆邪鬼毒。到良醫所。良醫卽爲隨病說藥。是人至心善受醫教。隨教合藥。如法服之。服已病愈。身得安樂。有病之人。喻諸菩薩。大良醫者。喻善知識。良醫所說。喻方等經。善受醫教。喻善思惟。方等經義。隨教合藥。喻如法修行。三十七助道之法。病除愈者。喻滅煩惱。得安樂者。喻得涅槃。常樂我淨。故云涅槃。四事雙美。聞行。故智論者。然彼論第六。總有四偈。

此第一偈。次偈云。多聞辨慧巧言語。美說諸法轉人心。自不如法行不正。譬如雲雷而不用。博學多聞有智慧。訥口拙言無巧便。不能顯發法寶藏。譬如雲無雷雨。不廣學問無智慧。不能說法無好行。是弊法師無慚愧。譬如不雲無雷雨。此上以行爲雨。以辨爲雲。以聞智爲雷。合是以辨爲雷。初偈總具。故今引之。次一闕行。次偈闕辨。後偈三俱闕。故云弊法師。恐繁且止者。卽智論次前云。有智無多聞。是不知實相。譬如闇夜中。有目無所見。多聞無智慧。亦不知實相。譬猶大明中。有燈而無目。多

聞利智慧。是所說應受。無聞無智慧。是名人中牛。及餘諸經。其文甚廣。

如人水所漂。懼溺而渴死。於法不修行。多聞亦如是。疏九頌喻明。皆上半喻。況下半法合。初懼溺渴死。喻貪隨文義失。謂義門波濤。漂蕩其心。慮溺溺他。無暇修行。自絕慧命。故名渴死。

如人設美饌。自餓而不食。於法不修行。多聞亦如是。疏二設食自餓喻。喻隨說廢思。失說法施人。多求名利。不思法味。損減法身。

如人善方藥。自疾不能救。於法不修行。多聞亦如是。

疏三醫不自救喻。喻善知對治而不自治。

如人數他寶。自無半錢分。於法不修行。多聞亦如是。疏四貪數他寶喻。喻說佛菩薩功德。不能求諸身心。故無分也。

如有生王宮。而受餒與寒。於法不修行。多聞亦如是。疏五王子饑寒喻。謂王子違王法教。於內起過。故受饑寒。學人亦爾。生在法王教法宮中。行違佛教。起惡惑業。故無慙愧忍辱之衣。寧餐法喜禪悅之味。故饑寒也。

如聾奏音樂。悅彼不自聞。於法不修行。多聞亦如是。

疏六。聾樂悅彼喻。喻不解自說失。謂夫真說聞者。必忘說聞。逐語而說。爲自不聞。

如盲續衆像。示彼不自見。於法不修行。多聞亦如是。疏七。盲畫示彼喻。喻不見自義失。

譬如海船師。而於海中死。於法不修行。多聞亦如是。疏八。船師溺海喻。謂將導衆人。游佛法海。倚自所解。不慎身行。爲法所淪。

如在四衢道。廣說衆好事。內自無實德。不行亦如是。疏九。巧言無德喻。謂亦說修行。或談已德。內無實德。但有虛言。獨此一偈。二句是喻。合文但云不行。

亦如是。彌顯不毀多聞。又此九偈。亦可別對隨貪等義。如理應思。鈔又此九偈者。一。溺水喻。隨貪愛水故。二。喻隨慳。不自食故。三。喻隨嫉。是內病故。四。喻隨諂。數他德故。五。喻隨瞋及忿。違王之法。受饑寒故。六。喻隨覆。若掩耳盜鈴。欲人不聞故。七。喻隨痴。盲無見故。八。喻隨慢。恃已慣故。九。喻隨誑。無德說德故。

爾時文殊師利菩薩問智首菩薩言。

疏第八助道甚深。問智首者。以顯智爲正道之體。統其助故。

佛子。於佛法中。智爲上首。

疏二。正顯問端中三。初舉法案定。謂斷惑證理。導行得果。唯是大智。彼此同許。鈔謂斷惑等者。謂以智慧。劍殺煩惱賊故。無分別智。方證如故。言導行者。智論云。五度如盲人。般若爲有目。故能明見夷途。開導萬行。御心中道。至一切智城故。餘行得智。皆成彼岸。般若究竟成菩提果。

如來何故。或爲衆生讚歎布施。或讚持戒。或讚堪忍。或讚精進。或讚禪定。或讚智慧。或復讚歎慈悲喜捨。疏二。如來下。正設疑難。謂旣智爲上首。應唯讚智。

那亦讚餘。此是正助相違難。

而終無有唯以一法而得出離。成阿耨多羅三藐三菩提者。

疏三。而終下。結成前難。前難云。智爲上首。已應不合讚餘。况非以一法成佛。固當不合偏讚。鈔結成前難者。此下亦有三重問意。初言前難云。智爲上首。及今非唯一法成佛。不合偏讚。今有偏讚。其故何耶。此直問所以也。

疏爲要假多。爲唯用智。爲隨一行皆得佛耶。鈔二。爲要假多下。帶疑問也。

疏若隨一得成亦違智爲上首進退皆妨。鈔三
若隨一得成者結成相違難也。

。疏下答意中印其初後釋其中間謂智爲上首誠
如所言智如明王衆之御故。大品云般若如目五
度如盲故印後義云終無唯以一法實如來歎三
世諸佛皆具說故以餘萬行資於智故釋其中間
別讚乃有多意謂隨心令喜故隨時生善故所治
蔽殊故入門不同故衆生不能盡受故下當屬文
又智論云般若必具一切行是故讚一卽是讚餘
讚餘卽是讚智。鈔釋其中間下釋中間總有五

意前四卽四隨後一統攝今初隨心令喜卽下隨
樂亦世界悉檀二隨時生善卽下隨宜亦爲人悉
檀三所治蔽殊故卽下隨治亦名對治悉檀四入
門不同卽下隨義亦名第一義悉檀悉檀此云義
宗卽智論中意諸佛說法不離此四故又智論下
卽第五意般若統攝諸行今讚一般若卽是讚餘
餘是般若中餘故但讚餘已讚般若。

時智首菩薩以頌答曰。

佛子甚希有能知衆生心如仁所問義諦聽我今說
疏十頌分二初一歎問許說。

過去未來世現在諸導師無有說一法而得於道者
疏餘九正答所難略分爲二先二頌開二章門後
七雙釋二章今初初偈標衆行成果章謂正助相
假必萬行齊修故諸佛同說言無有說一者必具
說也

佛知衆生心性分各不同隨其所應度如是而說法
疏後偈標隨機別讚章文具禪經四隨謂初句卽
隨樂也將護彼意稱悅其心故性不同者卽隨宜
也附先世習令易受行習以成性故分不同者卽
隨治也觀病輕重設藥多少謂貪分多者教不淨

等隨其所應度者卽隨義也道機時熟聞卽悟故
鈔稱悅其心者謂前人樂行布施卽勸布施樂
行持戒卽勸持戒等隨順世界順意樂故附先世
習者心未必樂但宿世曾作勸則易成如昔曾坐
禪今勸修禪則易得定樂約現欲宜約有根亦猶
鍛金之子宜令數息等隨治可知隨義謂隨以何
法得入第一義故有人因禪悟道有人因慧悟道
六度萬行皆爲入理之門戶故

慳者爲讚施毀禁者讚戒多瞋爲讚忍好懈讚精進
亂意讚禪定愚癡讚智慧不仁讚慈悲怒害讚大悲

憂戚爲讚喜曲心讚歎捨

疏下別釋中二初三釋隨器別讚章後四釋衆行
成果章前中二初兩偈半別釋隨治後兩句結前
生後今初然大度成其行四等曠其心四等多約
利他六度多明自利六度如初會四等如下說然
並通四隨畧舉一治耳涅槃云慳者之前不讚布
施者卽隨樂意也鈔然並通四隨者會經文也
標章具四釋但有一者蓋是略耳故引涅槃以證
有四之義謂如一布施有樂施者勸之卽隨樂也
昔曾修行能生度善卽隨宜也因施見理解財如

夢心事俱捨卽隨義也涅槃云慳者等卽三十四
經迦葉菩薩品佛告迦葉我於餘經中說五種衆
生不應還爲說五種法爲不信者不讚正信爲毀
禁者不讚持戒爲慳貪者不讚布施爲懈怠者不
讚多聞爲愚痴者不讚智慧何以故智者若爲是
五種人說是五事當知說者不得名爲具足知諸
根力不得名爲憐愍衆生何以故是五種人聞是
事已生不信心惡心瞋心以是因緣於無量劫受
苦果報今疏引之以成今文應具四義言是隨樂
者彼不樂故亦是不宜讚故

如是次第修漸具諸佛法。

疏二結前生後中。上句結前。下句生後。

○疏後四偈釋衆行成果中。各上半喻。下半合。然有二義。一仍前漸具之義。便得釋成智爲上首。二正明所用不同。故須兼具。然攝論第九明立六度。通有三意。一爲除惑故。二爲生起佛法故。三爲成熟衆生故。前段具初意。此段通具三。謂二二合者。對治別故。先基後室等。卽漸具故。皆爲利他。卽成熟故。鈔一仍前等者。卽前如是次第修。漸具諸佛法。由仍此言。顯智得爲上首。二正明等者。行本防

護與樂別故。故須兼具。前意釋卽初義。此意釋卽後義。然攝論下。引論成經。通於前後。

如先立基堵。而後造宮室。施戒亦復然。菩薩衆行本。疏文中。初偈二度。爲治不發行。因故合云。行本。謂著財不發施。著家不發戒。故基堵有二義。一基卽是堵。卽施爲進善之首。戒爲防惡之初。並稱基也。二堵爲環牆。卽檀爲萬行首。基也。戒防未非堵也。宮室者。解脫。

譬如建城郭。爲護諸人衆。忍進亦如是。防護諸菩薩。疏次偈二度。已發修行心。爲治退弱心。因故謂不

能忍生死苦事。長時修助善品。有疲怠故。今忍城
防外惱之敵。進郭長內行之衆。通說則此二皆能
防外養內。鈔通說則此二皆能防外養內者。諦
察法理。養內德也。進防懈怠衆魔不入。防外敵也。
譬如大力王。率土咸戴仰。定慧亦如是。菩薩所依賴。
疏次偈。二度治壞失心因故。謂散亂壞靜慮。邪智
壞正解故。今菩薩定靜惑亂。慧鑑萬法。動寂自在。
故菩薩依之以發通慧。賴之以證理果。其由有力
之王。澄清四海。明鑒萬機。故率土戴恩。天下仰則。
鈔澄清四海。喻上定也。明鑒萬機。喻上慧也。戴

恩仰則。喻依賴也。

亦如轉輪王。能與一切樂。四等亦如是。與諸菩薩樂。
疏後一偈。四等爲因。自他安樂。招果無盡故。鈔
招果無盡。如慈一定得十五果。三地當明。

爾時文殊師利菩薩問賢首菩薩言。

疏第九。一道甚深。亦各一乘。問中標問賢首者。至
道柔順故。又賢猶直善。佛佛皆同。一直道故。

佛子。諸佛世尊。唯以一道而得出離。

疏二。正顯問端。中三。初標宗案定。謂佛佛所乘。同
觀心性。萬行齊修。自始至終。更無異徑。故云一道。

此理共許。鈔同觀心性者。卽正道之一。是唯一之一。法性不並真故。萬行齊修者。義兼正助。千佛同轍。今古不易之一道也。則明流類相同爲一。非一二三四數之一也。

云何今見一切佛土。所有衆事。種種不同。

疏二。云何下。正設疑難。先總後別。前中。謂因道既一。果應不別。云何現見佛刹等殊。爲果異故。因非一耶。爲因一故。無異果耶。若雙存者。卽因果相違。鈔謂因道既一。等者。疏中有二。先釋文。初釋總句。亦有三重問意。一直問所以。故云云何現見二。

爲果故下。帶疑。三若雙存下。辨相違。

所謂世界衆生界。說法調伏。壽量光明。神通衆會。教儀法住。各有差別。

疏下別辨十事。鈔所謂下經文。在文易見。今當略示異相。

疏一界有染淨等殊。鈔一染淨等者。略有十義。等字等於餘九。二大小。三所依。四形狀。五體性。六莊嚴。七清淨。八佛出。九劫住。十劫轉變。此卽世界成就品十門中八。不取起具因緣。以將因同難果異故。不等無差別門。今難差別也。爲欲滿十。故加。

染淨及與大小。大小卽分量故。亦形狀開出。染淨卽對清淨開出。通餘八門。如娑婆爲染。安樂爲淨等。小如娑婆一三千界。大如法華富樓那國。如一恒河沙三千界等量。下之九門。多如世界成就品。疏二居人善惡等異。鈔二居人者。等取或唯地上。或有地前。或通此二。或三乘一乘等也。疏三諸乘等別。廣略等殊。鈔三諸乘等別。或有國土說一乘。或二或三或四五。如是乃至無有量。或廣略者。如釋迦如來廣制戒學。迦葉卽略。乃至有佛夢中說法。

疏四或三學調伏。或強輒折伏。鈔四或三學調攝。卽用前乘教等。調攝衆生。或戒調練。或定以柔伏。或慧以攝御。言強軟者。卽勝鬘意。已如上引。淨名亦云。此土衆生。剛強難化。故佛爲說剛強之語。以調伏之。言是地獄。是畜生。是餓鬼。是愚人行。是身邪行。是身邪行報等。譬如象馬。慳快不調。加諸楚毒。乃至徹骨。然後調伏。

疏五壽有修短。鈔五或壽有修短者。如佛名經第七說。梵聲佛壽十億歲。月面佛壽一日一夜。智度論說。須扇多佛。朝現暮寂。阿彌陀佛。壽命無量。

無邊阿僧祇劫釋迦壽命不滿百年等。

疏六光明或色相不同或常放具闕或照有遠近鈔六光明或色相不同者如十定品或見如來放黃金色光或見如來放白銀色光等言或常放具闕者釋迦則具謂常光一尋放眉間光照萬八千等若普明佛常放光明無別常光故

疏七隨染淨土居人異故現通亦殊鈔七隨染淨等者謂隨見勝劣多少不同故如普現如來國土其中衆生皆悉成就自然神足等則佛爲彼現必異此方

疏八衆會異者此有三種一多少二會數三凡聖大小鈔一多少者或菩薩多聲聞少或反此或俱多俱少故世界成就品明佛出云或化多衆生或調伏少衆生等佛名經說彌留勝王佛初會聲聞八十億百千那由他等斯卽多也二會數者如佛名經第七云彌留勝王佛四會說法華勝佛一會說法聲德佛三會說法放燄佛十會說法或一經多會說如華嚴般若或一會說多經如無量義法華彌勒世尊龍華三會七佛說法會數不同三凡聖大小或集聲聞等或唯菩薩或三乘同會等

疏九教儀者如此土以音聲爲教香積以衆香教化等。鈔九教儀如教體中而言等者有二一瞻示等。二化儀前後或先小後大先大後小或顯密不同頓漸等異。並如教攝中說。

疏十法住者有久近故各有差別者。通上十位。

鈔十法住久近者如法華說華光佛正法住世三十二小劫。像法住世亦三十二小劫。若光明佛正像各二十小劫。山海慧自在通王佛壽無量千萬億阿僧祇劫。正法住世復倍壽命。像法住世復倍正法。則正法二無量千萬億阿僧祇劫。像法亦爾。

疏然若約一佛十事各不同者。德首已明。今問諸佛十事互望不同耳。鈔然若約一佛下二揀濫也。恐人誤謂一佛一因而有多果。故爲此揀明。此是多佛同修一因。何以見果種種差別。一佛證一而果異者。如前已明。謂文殊問德首云。如來所悟唯是一法。云何乃說無量諸法。現無量利。化無量衆等。故云德首已明。

無有不具一切佛法而成阿耨多羅三藐三菩提者。疏第三無有下。結成前難。謂若諸佛於因行法有具不具。可有利害不同。今皆同具。利等那別。同具

卽是一道。

○疏第二答中。意云。非爲因同果德亦同。而見異者。隨機感耳。非佛自位而有差別。何者。諸佛因果。具同異。故謂同滿行海。是同因也。將此同因。隨所調伏種種迴向。應機之果。是異因也。由此異因。感差別果。由上同因。同感真應身土等果。鈔第二答中下。疏文有二。先略敘答意。印其因同。釋其果異。異自在物。同是佛同。何者。諸佛下。二廣徵釋於中。有二。初徵文殊向以因同難於果異。今明果亦有同。何以不知。因亦有異。故胡爲不說。故云俱有同。

異。是則以佛就機。因果俱異。廢機說佛。因果俱同。然果同。因異相隱。因同果異相顯。故文殊以顯難其所隱。使物齊明。成乎一道。謂同滿行海下。二釋有四。初通釋四義。一同滿行海者。二利行也。二將此同因下。辯異因相。亦用上來二利行也。然法相宗自受用身。及受用土。自利行成。若他受用變化身土。利他行招。然則利他亦能隨機而取異果。諸佛皆爾。亦得言同。若法性宗。二利皆成。同因異因。利他不圓。安得真報。自利不足。豈能利他。故隨二行。並成自果。俱能利他。但隨所宜。化類差別。故取

異果

疏是則約佛卽同能隨異。約機同處而見異。以生就佛。雖異而常同。以佛就生。雖同而見異。以佛望佛。能異之必同。其猶錦窠。常同常異。鈔是則約佛下。第二結成同異。上直指因果同異之相。今此融通會釋。然有五句。此句惟約佛。既將同因迴成異因。故卽同果能爲異果。二約機者。唯約生說。心自異故。三以生就佛者。猶如四心同觀一境。一境不差。成本同義。四以佛就生者。如雖一境。令四心見殊。成能異義。五以佛望佛者。佛佛皆能隨機見異。卽是同義。結云。猶如錦窠。常同常異者。融上五句。不離同異無碍。

疏瑜伽三十八諸佛平等。唯除四法。一壽量。二名號。三族姓。四身相。意明隨機故。除此四事。餘皆等也。鈔瑜伽三十八下。三引證同異。除意明隨機故一句。是疏釋論。餘皆論文。

疏就果同中。自性身土。一向體同。自受用者。平等無二。相似名同。餘二身土。亦相似名同。而隨機見異。故成唯識云。自性身土。一切如來。同所證故。體無差別。自受用身。及所依土。雖一切佛各變不同。

而皆無邊。不相障礙。餘二身土。隨諸如來。所化有情。有共不共。所化共者。同處同時。諸佛各變爲身。爲土。形狀相似。不相障礙。展轉相雜。爲增土緣。令所化生。自識變現。謂於一土。有一佛身。爲現神通。說法饒益。於不共者。唯一佛變。諸有情類。屬佛異故。鈔故成唯識下。引證。卽第十論。於中四種身土。分之爲三。初釋自性身土。旣同所證。明是體同。如一室之空。二自受用。如千燈光。同照室內。三餘二身土。卽他受用。及變化者。正證於前。亦相似名同。而隨機見異。有共不共者。共爲異。故名共。非是。

同義。不共隨化別故。上二皆異。然共不共。亦相似名同。令其各見共不共差。卽隨機見異。所化共者。下第二釋也。於中三。初釋共義。佛各變者。如今釋迦化身。若一類衆生。昔與阿閼彌陀藥師寶集。皆悉有緣。應受其化。所化之者。身不可分。在賢劫時。閻浮之處。則阿閼如來化一佛身。爲釋迦文。阿彌陀佛亦化一身。爲釋迦文。藥師琉璃光亦化一身。爲釋迦文。寶集如來亦化一身。爲釋迦文。同在迦毘菩提樹下。一時成佛。令諸衆生。但謂是一釋迦文佛。如五盞燈。同照一物。共發一影。實有多光。各

發一影而相雜故。謂之爲一。如其一人屬於五佛。如上所明。若百千人同屬五佛。亦如是見。五佛爲一。於不共者。二釋不共。設見十方百千化佛。亦是一佛化現諸身耳。諸有情類者。第三雙結釋。成就上來共不共義。上來皆是論文。唯屬佛異故。一句是義引。彼論具云。諸有情類。無始時來。種性法爾。更相繫屬。或多屬一。或一屬多。故所化生。有共不共。不爾。多佛久住世間。各事勛勞。實爲無益。一佛能益一切生。故釋曰。不爾已下。卽彼論文。彈餘師義。然應更有或多屬多。或一屬一。文無者畧。又彼

論云。無始時來。種性法爾。今雖取彼共不共義。但約結緣。不必法爾。然攝論中有三師義。一云共。一皆度一切等故。二云不共。以類本來相屬別故。如慈氏釋迦。同事底沙佛。佛見釋迦。所化先熟。爲之入定。令其七日忘下一足。一偈讚佛。超於彌勒。九劫先成。豈非別耶。三云有共不共。若一向共。何用多佛。若一向不共。不應歷事多佛。願度一切。不應以已所化衆生。付囑後佛。今唯識論卽第三正義。略彈共家。不彈不共。

特賢首菩薩以頌答曰。

文殊法常爾。法王唯一法。一切無碍人。一道出生死。一切諸佛身。唯是一法身。一心一智慧。力無畏亦然。疏偈中義理多含。故文勢非一。且分爲二。初二偈印其立宗。明真身無二。餘偈答其疑難。辨應有異同。今初初句總印。先標文殊者。警其聽受。法常爾者。明因果無異。法爾常規。餘顯一相。略明四一。初句法一。以法常故。諸佛亦常。次句人一。次句因一。後偈果一。略舉其五。一者身一。此有二義。謂若約所證法界爲身。則體同爲一。若兼能證無罣碍智爲身。卽相似名一。下旣別明心智。則正當初意。然

體同義異。二心一。八識心王。俱不可知故。三智慧一。四智三智二智一智。皆無別故。四十力一。五無畏一。此五亦畧攝諸德。鈔略明四一者。上以因一。難於果異。今此且明因果一相。然體同義異者。通妨恐有難云。旣取初義。體同爲一。則一佛證時。一切皆證。若約出現。實如所難。佛見衆生。皆已證竟。今約現事。故爲此通。以體就能。有證未證。千燈一室。所照同空。以燈就空。空體無二。以空就燈。有照未照。隨燈各取。各屬本燈。佛義亦爾。八識心王等者。以非佛無心。但深妙玄奧。難知相耳。故出現

品云。如來心意識俱不可得。但以智無量故。知如來心。既云。知如來心。則非無心矣。彼有十相。一一皆云。是爲如來心第一相等。諸菩薩摩訶薩。應如是知。今取佛佛之心。皆不可知。故名一耳。

如本趣菩提。所有回向心。得如是刹土。衆會及說法。疏二答疑難中分二。初二偈。總明隨機見異。於中前偈。約佛。後偈。約機。前中。卽隨本異。因爲物回向。各得差別。故云如是。如是。卽差別之義也。畧舉十中三事耳。卽隨所化衆生。而取佛土。鈔卽隨本等者。如衆生宜以直心土化。菩薩卽將直心。因取

直心土等。卽隨諸衆生。應以何國起菩薩根。而取佛土等。故云。得如是佛土。謂染淨等土。相不一故。一切諸佛刹。莊嚴悉圓滿。隨衆生行異。如是見不同。疏後偈。約機者。約佛則刹等皆圓。約機隨行見別。如直心爲行。則見不諂之國。故衆生之類。是菩薩佛土。

佛刹與佛身。衆會及言說。如是諸佛法。衆生莫能見。疏餘六偈。展轉釋疑。分四。初一偈。有疑云。若皆圓滿。何以不見答意。云。衆生不見。豈得云無。然有三義。一約他受用。則地前凡小衆生不見。二約自受

用。則等覺衆生亦皆不見。若約卽應同真。權教菩薩不見。鈔答意云。衆生不見者。卽同淨名經云。爾時舍利弗。承佛威神。作是念。若菩薩心淨。則佛土淨者。我世尊本行菩薩道時。意豈不淨。而是佛土不淨。若是佛知其意。卽告舍利弗。日月豈不淨耶。而盲者不見。對曰不也。世尊。是盲者過。非日月咎。舍利弗。衆生罪故。不見如來佛國嚴淨。非如來咎。舍利弗。我此土淨。而汝不見。卽其義也。

其心已清淨。諸願皆具足。如是明達人。於此乃能觀。疏次偈有疑云。若皆不見。何以知有。釋云。有見者

故。亦有三義。初則淨意樂地已去。由願自在。力故見他受用。二淨無塵習。普賢願滿。方見自受用。三圓解之人。則名心淨。卽應見真。意在初後。義兼中間。鈔亦有三義。初則淨意樂地者。此中三義。對前三義。由初他受用身。地前不見。此辨登地則見。下二例知。

隨衆生心樂。及以業果力。如是見差別。此佛威神故。疏三有一偈。疑云。若應由物見。何名佛土。釋云。佛威神故。則知生佛共成。既攬同成異。亦稱體成益。鈔旣攬同成異等者。旣是如來將其同因以取。

異果。故令圓機。卽應見真。故云稱體成益。

佛刹無分別。無憎無有愛。但隨衆生心。如是見有殊。疏四有三偈釋疑云。上云衆生不見淨刹。又云佛神力令異。爲刹體處別。佛有分別耶。故釋云刹實同處。佛亦無心。物自見異耳。於中初半顯實云。刹無分別。佛無憎愛。分別卽差別義。故晉經云。佛刹無異相。如來無憎愛。若順今經。亦可此二通佛及刹。次半偈明異自在物。鈔若順今經者。上取晉經意。無分別是無差別。故但屬刹。無憎愛約心。故但屬佛。今直按文。佛具無分別。無憎愛。以無分別。

智。心平等故。刹亦無分別。無憎愛。以境但無心。卽無分別。何有憎愛。是則佛字兩用。佛無分別。佛刹無分別等。

以是於世界。所見各差別。非一切如來。大仙之過咎。疏次半偈明正見刹異。次半偈彰非佛咎。鈔次半偈等者。此明見異之因。因心及業故。下半正明見異。

一切諸世界。所應受化者。常見人中雄。諸佛法如是。疏次三句釋佛無憎愛。有感便現。非佛有愛。無感不見。非佛有憎。末後一句總結。一切諸佛法皆如。

是隨機隱顯真體常存亦通結一段。

爾時諸菩薩謂文殊師利菩薩言。

疏第十。佛境界甚深。十信觀圓。便造佛境。於中亦先問後答。問中分二。初標能所問人。大眾同問者。攝別歸總。故總別無碍。六相圓融。問文殊者。佛境甚深。除般若妙德。無能達故。始信終智。皆託佛境。故無案定結難者。表尊敬故。若人若法。難智詰故。鈔十信觀圓等者。此明來意。亦辨在後之義。始信終智等者。文殊王二法門。一主信故。善財初見。便發信心。二主智故。善財後見。便見普賢。始入之。

信亦信佛境。能度之智亦證佛境。故文殊說。

佛子。我等所解。各自說已。唯願仁者。以妙辨才。演暢如來所有境界。

疏二。佛子我等下。正申請問。又分爲二。初結前標後。如讚妙辨者。敬上首故。

何等是佛境界。何等是佛境界。因何等是佛境界。度何等是佛境界。入何等是佛境界。智何等是佛境界。法何等是佛境界。說何等是佛境界。知何等是佛境界。證何等是佛境界。現何等是佛境界。廣。

疏二何等下。別顯問端。句有十一。初總餘別。初境

界有二。一分齊境界。謂從十地因後果位之法。是佛所有。二所緣境界。謂佛所知之境。並非餘測。總爲佛境。二請問佛境以何爲因。三請佛境界度生儀式。四應機普入世間。五能知之智。六所知之法。七圓音起說。八明知體相。九內證平等。十顯現何法。十一量之大小。並非因位作用所及。亦非下位能知。故云佛境。若約能知能度等。卽是分齊。約所知等。名曰所緣。能所雙融。異卽非異。言思道斷。是佛境也。鈔並非因位等者。結也。此結分齊境。亦非下位所知者。通結二境。

時文殊師利菩薩以頌答曰。

疏答中十頌次第而答。唯廣一義。獨在於初。與總合辨。欲顯分量。徧於總故。卽深而廣故。

如來深境界。其量等虛空。一切衆生入。而實無所入。疏初句總標體深。次句分量廣大。故佛地論引經釋云。諸佛境界。唯除虛空。無能爲喻。次句釋上廣後句。釋上深。然有三義。一約一切衆生。卽如來藏。更何所入。翻迷之悟。故云證入。二約理非卽非異。故云入無所入。三約心境。心冥真境。故說爲入。若有所入境。智未亡。豈得稱入。實無所入。方名真如。

卽廣之深。本超言念。卽深之廣。安測其涯。鈔然有三義者。正釋第四句。而實無所入言。仍取第三句釋之。故皆有證入之言。此三別者。初一以理對悟說。二以理對事說。謂生是事。與理非卽。故有入言。與理非異。故無所入。三正約心境契合說。謂證冥境時。不作入解故。卽廣之深下。總結一偈意。如來深境界。所有勝妙因。億劫常宣說。亦復不能盡。疏二答因問。謂此因無限。畧示三義。一殊勝。以行超絕。無等等故。二微妙。以證理深玄。盡法源故。三廣大。以多劫說少。亦不盡故。鈔一殊勝等者。三

義並在偈中。

隨其心智慧。誘進咸令益。如是度衆生。諸佛之境界。疏三答度問。謂隨其心器。意樂不同。隨其智力。解悟差別。誘引進修。令各獲益。以徧法界。委悉無謬。差別難知。故云佛境。

世間諸國土。一切皆隨入。智身無有色。非彼所能見。疏四答入問。謂世間卽是衆生世間。國土卽器世間。一切者。徧法界故。入有二義。一以智身潛入。密益衆生故。二以色身現入。顯益衆生。智身難知。文中偏顯。

諸佛智自在。三世無所礙。如是慧境界。平等如虛空。
疏五答智問。上半權智。橫無不知。故云自在。豎達
三際。故無所碍。下半實智。故云慧境。平等如空。無
若干也。虛空之言。亦兼喻上無罣碍也。權實無碍。
方爲佛境。鈔無若干者。卽淨名第三。其無碍慧。
無若干也。

法界衆生界。究竟無差別。一切悉了知。此是如來境。
疏六答法問。法界是理。生界是事。攬理成事。理徹
事表。故云無別。是故事則不待壞而恒真。理則不
待隱而恒俗。非直廣大無限。亦乃甚深無際。究盡

了知。故稱佛境。鈔答法問。疏有二釋。前釋但融
二境。後釋境智雙融。前中攬理成事者。是依理成
事門。理徹事表者。是真理。卽事門。但用此二。卽顯
無別。此影略明耳。亦應云理依事顯。卽事能顯理
門。事徹理源。卽事法。卽理門。是故事則不待壞者。
成上二句。此成前句。以事全攬理。非色滅空。色性
自空。故下句成下理徹事表。故不待隱而恒俗也。
非直廣大下。結謂生生稱真。則一一廣大。理非事
外。是謂甚深。又理徧於生。故云廣大。卽生卽理。故
曰甚深。此則結歸初總偈中深廣義也。

疏又法界是所證。生界是所化。了知是能證。能化究尋其本。亦無差別。是難知之佛境也。鈔又法界下。第二釋融境智也。則究竟無差別。有其兩向。向上融二界通。向下融能所了。故云究尋其本。亦無差別。即能所契合。同法界也。

一切世界中。所有諸音聲。佛智皆隨了。亦無有分別。疏七答說問。一切言音。隨性隨相。皆悉了知。未曾起念。故無分別。以一切差別言音。即是如來法輪聲攝。故以斯答說。音聲實相。即法輪故。鈔以一切下。通妨。謂有問云。上問說法。今答智了。豈得同

耶。故今答云。所了之聲。是佛法輪聲攝。故隨其類。音爲說法。故出現品云。音聲實相。即法輪故。賢音品亦云。能令三界所有聲聞者。皆是如來音。故上疏云。隨性隨相。皆悉了知。了相差別。隨宜之用了。性體融。一攝一切。

非識所能識。亦非心境界。其性本清淨。開示諸羣生。疏八答知即心體。鈔知即心體者。此句標示。上智即對所證之法。明能證之智。今直語靈知真心。異乎木石者。通能所證也。

疏了別。即非真知。故非識所識。鈔了別下。雙會

南北宗禪以通經意此句卽遣南宗病也謂識以了別爲義了見心性亦非真知淨名云依智不依識謂分別名識無分別名智今有了別之識故非真知真知唯無念方見

疏瞥起亦非真知故非心境界鈔瞥起亦非者此釋第二句遣北宗之病北宗以不起心爲玄妙故以集起名心起心看心是卽妄想故非真知是以真知必忘心遺照言思道斷故勝天王般若問云云何菩薩修學甚深般若通達法界佛告勝天王言大王卽是如實世尊云何如實大王卽不變

異世尊云何不變異大王所謂如如世尊云何如如大王此可智知非言能說離相無相遠離思量過覺觀境是謂菩薩修行甚深般若了達甚深法界釋曰但以無念心稱此而知卽同佛知見經云如實卽無念是用無念心見聞覺知一切事法心常寂靜卽如來藏

疏心體離念卽非有念可無故云性本清淨鈔心體離念者雙會二宗釋第三句以北宗宗於離念南宗破云離念則有念可離無念則本自無之離念如拂鏡無念如本淨今爲會之起信旣云心

體離念亦本自離非有念可離亦同無念可無卽性淨也非看竟方淨若無看之看亦猶無念念者則念真如。

疏衆生等有惑翳不知故佛開示皆令悟入。鈔衆生等有下釋第四句卽用法華開示悟入佛知見意謂開除惑障顯示真理令悟體空證入心體也大意然矣此有多釋已如前引今更畧舉禪門釋之北宗云智用是知慧用是見見心不起名智智能知五根不動名慧慧能見是佛知見心不動是開開者開方便門色不動是示示者示真實相。

悟卽妄念不生入卽萬境常寂南宗云衆生佛智妄隔不見但得無念卽本來自性寂靜爲開寂靜體上自有本智以本智能見本來自性寂靜名示旣得指示卽見本性佛與衆生本來無異爲悟悟後於一切有爲無爲有佛無佛常見本性自知妄想無性自覺聖智故是菩薩前聖所知轉相傳授卽是入義上二各是一理前之略釋是疏本意餘如別說。

疏卽體之用故問之以知卽用之體故答以性淨知之一字衆妙之門若能虛已而會便契佛境。

鈔卽體之用下會違謂前問問知今答性淨都無知言何以會通故爲此會故水南知識云卽體之用名知卽用之體爲寂如卽燈之時卽是光卽光之時卽是燈燈爲體光爲用無二而二也知之一字衆妙之門亦是水南之言若能虛已下勸修卽可以神會矣難以事求也能如是會非唯空識而已於我有分也

非業非煩惱無物無住處無照無所行平等行世間疏九答證問卽證大涅槃三德圓也非業繫故解脫也非煩惱者轉煩惱卽菩提是般若也無物者

虛相盡故法身顯也鈔非業繫下釋相於中有三初經中七字示三德體

疏無住處者成上法身無所在也無照者成上般若能證相寂也無所行者成上解脫無業行之用也鈔二無住處下八字拂三德相三以第四句辨三德功能

疏由無用故用彌法界由無照故無所不知由無在故無所不在故結句云平等行世間也鈔由無用下釋第四句合上體相不二故功用普周也疏是謂三德秘藏佛之境也鈔是謂三德下結

三德廣義已見玄中。下出現品復重解釋。此但撮略對文耳。

一切衆生心。曾在三世中。如來於一念。一切悉明達。疏十答現問。上半所現。初句橫盡十方。次句豎窮三際。下半能現。並於如來圓鏡智中。無念頓現。故出現品云。菩薩普現諸心行。卽斯義也。上來辨十甚深。卽問答竟。

爾時此娑婆世界中。一切衆生所有法差別。業差別。世間差別。身差別。根差別。受生差別。持戒果差別。犯戒果差別。國土果差別。以佛神力。悉皆明現。

疏自下第二現事結通。於中二。先現事。後結通。今初因何而現。上來十首法光開曉衆生身心。故佛力變現示相而答。令其自驗而欣厭故。鈔因何而現下。疏文有三。初來意可知。二所現有十下釋文。

疏所現有十。第一法卽所行之法。謂三學等殊。二業。謂正行漏無漏等。三集因苦果。四身類不同。五根機差別。六四生非一。七持戒。則人生勝劣。八犯戒。則三塗重輕。九國土。則依處染淨。十說法。則近報淨居。聰明利智。速具佛法。此經文闕。晉本具之。

鈔七持戒者。如第二地中說法者。皆智論文。論第十三引育王經云。育王常供養衆僧。有一比丘口內馨香。育王懷疑。試而驗之。方知本有。問其所因。比丘答云。迦葉佛時。說法之果。復問說法果。唯爾耶。答。此是華報。問云。果報云何。因說偈云。大名聞端正。得樂及恭敬。威光如日月。爲一切所愛。辨才有大名。能盡一切結。苦滅得涅槃。如是名爲十。△疏又此亦可配十甚深。以是示相答故。一法首正教甚深。二寶首業果。三勤首懈怠難出。四財首觀內身等。五德首佛法一味隨根異說等。六覺首往

善惡趣。七智首六度順行。通爲持戒之果。八目首佛田平等。但犯戒布施。得果差別。九賢首隨心世界有差別等。十晉經既有說法。卽是說佛境界法也。鈔又此亦可者。重會前文。不爲此釋。則現事無由。理必合爾。但文影略。故致亦可之言。

如是東方百千億那由他無數無量無邊無等不可數。不可稱。不可思。不可量。不可說。盡法界虛空界。一切世界中所有衆生法差別。乃至國土果差別。悉以佛神力故。分明顯現。

疏第二如是下。結通廣徧。於中二。初結東方。

南西北方四維上下亦復如是

疏後南西下類餘九方亦現十事以此處說法則現事通於十方餘處說法亦應類此總爲一法界大會思之問明品辨信中解竟。

菩薩問明一品校對時展讀不能釋發願自刻而恨無資偶一門人贈紋二十金分毫不敢自用卽焚香拜付剞劂復補修金四兩竟此功德廻向法界衆生同入毘盧性海其贈銀者願其得出要方便不墮諸趣 癸亥孟秋葉祺胤識

大方廣佛華嚴經疏鈔卷十三之四

大方廣佛華嚴經疏鈔卷十四之一

于闐國三藏沙門實叉難陀 譯

清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

淨行品第十一

疏釋此一品五門分別 初來意者夫欲階妙位必資勝行有解無行虛費多聞故前品明解此品辨行又前明入理觀行今辨隨事所行又前行此願並義次第故次來也 鈔來意有三初通對前後辨來謂欲成妙位是後十住故前品明解卽是對前二又前明入理下此及第三俱是對前二卽

以行對行。但理事不同。三卽以願對行。則二品全別。故前品具解行二義。此品具行願二義。

疏次釋名者。梵云具折囉。此云所行。波利。此云皆也。徧也。戊輪肆提。云清淨也。謂三業隨事緣歷。名

爲所行。巧願防非。離過成德。名爲清淨。又悲智雙運。名爲所行。行越凡小。故稱清淨。以二乘無漏。不能兼利。非真淨故。得斯意者。舉足下足。盡文殊心。見聞覺知。皆普賢行。文殊心故。心無濁亂。是曰清淨。普賢行故。是佛在修。諸佛菩薩同所行也。所行卽淨。持業釋也。鈔文殊心下。覆成上二。然卽賢

首品。初生起之意。尋文可知。

疏三宗趣者。以隨事巧願。防心不散。增長菩薩悲智。大行爲宗。成就普賢實德爲趣。

疏四解妨者。問文中但辨一百餘願。何有行耶。答文中辨行。畧有數重。謂就所歷事中。始自出家。終於卧覺。皆是行也。觸境不迷。善達事理。智行也。以願導智。不滯自利。大悲行也。上二不二。悲智無礙行也。遇違順境。心不馳散。止行也。智不沉沒。觀行也。卽止觀雙運行也。又對於事境。善了邪正。當願衆生。皆假觀也。知身空寂。心無染著。空觀也。見如

實理中觀也。或先空後中。或先假後空。或一或二。或一念頓具。斯爲妙達三諦觀之行也。又所造成行皆施衆生不起二乘之心。安忍強軟兩境。或增善品。心不異緣。妙達性空。善巧迴轉。皆願利物。同趣菩提。二乘天魔所不能動。善知藥病。決斷無差。卽十度齊修之行也。又皆願利生。皆成佛德。見惡必令其斷。見善必令其具。卽四弘誓願之行也。故智首總標諸德。以求其因。文殊令善用心。頓獲衆果。但言惟願。豈不惑哉。鈔答文中下。初列六中。前三各有三義。如初事理三者。一事行。二理行。三

事理無礙行。以願導智下。第二對中含於三行。一大悲行。二觸境不迷。善達事理。是一行。三雙達事理。爲事理無礙行。遇違順下三對。悲行總爲智行。故一智。二悲。三悲智雙運。又對於事下。四中有五。別明空假中爲三。四三觀次第爲一行。五三觀一心爲一行。並文處可知。三觀如前後說。

疏復有問言。夫妙行者。統唯無念。今見善見惡。願離願成。疲役身心。豈當爲道。答。若斯見者。離念求於無念。尚未得於真無念也。況念無念之無礙耶。又無念但是行之一也。豈成一念頓圓。如上所明。

也行學之者。願善留心。

爾時智首菩薩問文殊師利菩薩言。

疏第五釋文中二。先智首問。舉德徵因。後文殊荅。標德顯因。今初亦先標問荅之人。後陳所疑之問。

今初此二菩薩爲顯圓修歷事巧願。必智爲導。故事近旨遠。唯圓行故。文殊則般若觀空。智首則漚和涉事。涉事不迷於理。故雖願而無取。觀空不遺於事故。雖空而不證。是爲權實雙游。假茲問荅。鈔漚和涉事者。梵語其舍羅。此云方便善巧。卽肇公宗本論文。論云漚和般若者。大慧之稱也。諸

法實相謂之般若。能不形證。漚和功也。適化衆生。謂之漚和。不染塵累。般若力也。然則般若之門。觀空。漚和之門。涉有。涉有未始迷虛。故常處有而不染。不厭有而觀空。故觀空而不證。是爲一念之力。權慧具矣。一念之力。權慧具矣。好思歷然可解。

○疏二陳所問中。有二十云。何總十一段。段各十句。成一百一十種德。第一段明三業離過成德。二得堪傳法器。三成就衆慧。四具道因緣。五於法善巧。六修涅槃因。七滿菩薩行。八得十力智。九十王敬護。十能爲饒益。十一超勝尊貴意業。此十一中。若

撰述
就相顯二四與六。此三唯因。八及十一。此二唯果。餘通因果。或攝爲四對因果。初二十句。問福因福果。先因後果。次二十句。問慧因慧果。先果後因。三二十句。問巧解因。觀行果。四有五段。問修行因。成德果。初一爲因。餘四爲果。或分爲二。初十云。何問淨行體。是問因義。後十云。何問行所成。是問果義。以善修七覺等。亦是淨行之能故。皆言云。何得者。爲修何行而得之耶。初十望後。故說爲因。望歷緣巧願成淨行體。卽是於果。未是圓果。而是分果。故上總云。舉果徵因。鈔以善修七覺下。解妨。謂有

問云。其初意中。二四與六。此三明因。如何。今十皆得名果。故爲此通。以約相顯。望菩提涅槃。此三爲因。是初十成。故得稱果。皆言下。釋云。何得言。從初十望後下。重通伏難。問初十旣因。何以前科云。智首舉德徵因。答意可知。則智首總問因果之德。文殊總舉歷緣巧願。則皆成矣。總問其果。

佛子。菩薩云。何得無過失身語意業。云。何得不害身語意業。云。何得不可毀身語意業。云。何得不可壞身語意業。云。何得不退轉身語意業。云。何得不可動身語意業。云。何得殊勝身語意業。云。何得清淨身語意

業云何得無染身語意業云何得智爲先導身語意業。

疏今分爲二。初之一段總問其果。後十別明。今初十句。得此十種三業。成下十果。由無過三業。故超勝尊貴。由不患害故。常爲饒益。由無餘惑。不可譏毀。故十王敬護。由惡緣不可壞。得佛十力。由修行不退轉。滿菩薩行。由遠離諸相。如如不動。成涅槃因。由德行殊勝。故於法善巧。由體清淨如虛空。故成具道緣。由涉境無染。故得堪傳法器。由智先導。故成就衆慧。鈔總問其果。疏文分三。初依總

別科釋。則十一段。皆是所成之果。兼含料揀中第三意。初十爲能成。下十爲所成。從後倒牒十果。按次釋文。謂第一無過失三業。得第十一超勝尊貴果。第二不害三業。得第十能爲饒益果。三成第九四成第八。五成第七。六成第六。七成第五。八成第四。九成第三。十成第二。唯後二前却耳。亦可如次。猶涉境無染。故成衆慧。智爲先導。成就法器。其中加字。已當釋文。如云無患害。以患釋害。以涉境釋於無染。約體釋於清淨等。細尋歷然。疏又由後十。能成就此十。以十三業。永無失等。唯

佛不共。分分無失。亦通於因。又此十句。初一總顯無過。次八別顯無過。後一總出其因。若以智慧爲先導。身語意業常無失故。又於中八。前二離過。後六成德。鈔又由後十下。二先果後因釋。以初十句爲果。後之十段。百句爲因。故云永無失等。唯佛不共。永無失等者。等下九句。不害業等。言不共者。卽十八不共法。謂一身業無悞失。二無卒暴音。三無種種想。四無不定心。五無忘失念。六無不擇捨。七欲無退。八念無退。九精進無退。十定無減。十一智慧無減。十二解脫無減。十三身業智爲先導。隨

智而轉。十四語業智爲先導。隨智而轉。十五意業智爲先導。隨智而轉。十六知過去無著無礙。十七知未來無著無礙。十八知現在無著無礙。廣如別章。今以十句通攝十八。謂初二卽初三。一由三業無過害故。次二卽次三。由有念定慧故。不可毀壞故。三皆云無。五六卽七八九。七卽定慧解脫。三種無減。故稱殊勝。八九卽後三。三世無著無礙。故云清淨無染。十卽三十四十五。智爲先導。隨智而轉。故疏云。永無失等。唯佛不共。今約分分。故爲後因。

疏又後九中。不隨於瞋。故不害。不隨於慢。故不可
毀。不隨惡見。故不壞敗。不隨於疑。故不退動。恒修
勝行。不隨於貪。故清淨無染。不隨於痴。故智爲先
導。所作稱真。如是等業。云何而得。鈔三當句對
惑釋。以破六根本惑。成斯十句。疑攝三句。貪攝於
二。餘四各一。故六攝九。

云何得生處具足。種族具足。家具具足。色具足。相具足。
念具足。慧具足。行具足。無畏具足。覺悟具足。

疏後十段別明中。初一異熟果。次四士用果。次二
離繫果。次一增上果。後二等流果。今初卽修道

之器。以菩薩起修行時。要具此十方成二利之行。

鈔初一異熟果者。俱舍顯相頌云。異熟無記法。
有情有記生。等流似自因。離繫由慧盡。若因彼力
生。是果名士用。除前有爲法。有爲增上果。釋曰。初
二句異熟果相。但是無覆無記。不通非情。從善惡
感。名有記生。次句等流果相。似於同類徧行自因。
次句離繫果相。由慧盡者。慧卽擇也。盡卽滅也。謂
此擇滅離繫所顯。故將擇滅釋離繫果。次二句士
用果相。若法因彼勢力所生。如因下地加行心力。
上地有漏無漏定生。及因清淨靜慮心力生。得變

化無記心等離繫。名爲不生。士用爲因。道力證得。亦得士用果名。後二句增上果相。有爲法生。餘法不障。是增上果。故唯有爲。除前已生有爲之法。謂果望因。或俱或後。必無前果後因。故云除也。除此前外。餘諸有爲。謂之增上果。論云。增上之果。問。士用增上二果何殊。答。士用果名。唯對作者。增上果稱。通對所餘。如匠所成。對能成匠。俱得士用增上果名。對餘非匠。唯增上果。非匠不造。故非士用。瑜伽三十八云。習不善故。樂住不善等。爲等流果。或似先業。後果隨轉。釋曰。此有二義。釋於等流。後義

果似於因。卽俱舍意。如殺生因等。得短壽果。前義卽於後果之上。行因似因。如前世殺生。今亦好殺等。瑜伽又云。以道滅惑。名離繫果。四人工等事。由此成辦稼穡財利等果。爲士用果。若眼識等。是眼根等增上果。身分不壞。是命根增上果。二十二根各起。自增上果。當知一切名增上果。餘例可知。然上所引俱舍。卽是根品。彼論以六種因。成斯五果。非今所要。

疏瑜伽具釋。一常生中國。有佛法處。二種族尊貴。非下賤等。三生信向三寶修善之家。非外道等家。

四形色端嚴非醜陋等。五具丈夫相。諸根不缺。六正念不忘。亦宿念現前。七慧悟高明。善解世法。八柔和調善。離過修行。九志力堅強。故無怯弱。十性自開覺。不染世法。鈔瑜伽第六廻向初。當廣釋之。卽有八種異熟。今開成十句。今生處具足總明。義當財位果。二卽種族果。三亦財位。四卽大色果。五人種性果。非不男等。六信言果。意由念具故。七名譽果。八義當壽命。離過修行。無夭逝故。九大力果。十亦大力。智力覺悟故。

疏又無畏者。依智度論。菩薩有四種無畏。一總持無畏。於法記持。不懼忘失。二知根無畏。知根授法。不懼差失。三決疑無畏。隨問能答。不懼不堪。四荅難無畏。有難皆通。不懼疑滯。今並皆得。故云具足鈔無畏下。隨難重釋。

疏又此十事。若約法者。生在佛家。是生處具足等思之。又具足者。唯佛一人云云。鈔又此十事下。約法生在佛家者。菩提心家故。等於餘句。謂二種族。卽具佛種性。謂自性住性。習所成等。三明家。卽眞如爲家。亦四家故。四家如七地。四明見佛性。如見色故。涅槃云。佛性有二。一色。二非色。如來所見

爲色故。五相。謂有悲智等。爲菩薩相故。餘之五句。經自約法可知。又具足下。重釋具足之言。上約橫具爲具足。今約豎說之。

云何得勝慧。第一慧。最上慧。最勝慧。無量慧。無數慧。不思議慧。無與等慧。不可量慧。不可說慧。

疏第二十慧下四段。明士用果中。一慧爲揀擇。二力謂修習。三善巧謂智。四道品助修。悉以三業而得成就。今初言慧者。卽道之體。十中一勝世間故。二過二乘故。三揀權教故。四佛果超因故。上四揀劣。餘六當體。一無分量。二無若干。三超言念。四

無等匹。五難比較。六唯證相應。欲言其有。無相無形。欲言其無。聖以之靈。欲言俱者。慧無二體。欲言雙非。非無詮顯。故不可說。

云何得因力。欲力。方便力。緣力。所緣力。根力。觀察力。奢摩他力。毘鉢舍那力。思惟力。

疏第三力者。卽具足十力。皆言力者。此十各有資道之能故。一因力者。卽是種性。謂已有習種。無倒聞熏。與性種合。故名爲因。梁攝論云。多聞熏習。與阿賴耶識中。解性和合。一切聖人。以此爲因。無性攝論云。此聞熏習。雖是有漏。而是出世心種子性。

鈔卽是種性者。謂種性位。由於習種。合於性種。方名種性也。性種卽自性住性。爲正因性。卽是涅槃第一義空性也。習卽新熏修成之性。決爲佛因。稱爲種性。引證可知。言無性攝論者。卽第八論。釋因緣云。諸菩薩因緣。卽有言聞熏習。是無分別智。及如理作意。釋論中云。因卽能作因緣義。有言者。大乘言音。聞謂聽聞。由此引功能差別。說名熏習。以此爲因。所生意言。順理清淨。名如理作意。

疏二欲力者。有勝欲樂。希大菩提。及起行故。三方便者。謂造修力。依六方便。成悲智故。一慈悲顧戀。

二了知諸行。三欣佛妙智。四不捨生處。五輪迴不染。六熾然精進。攝論廣說。鈔攝論廣說。卽第七論。喻伽四十五。明內外各有六方便。此卽內六。疏四緣力。謂善友勸發。五所緣力。卽所觀察悲智之境。六根謂信等。七觀察者。謂於自他事理藥病。善揀擇故。

疏八奢摩他。此云止也。九毘鉢舍那。此云觀也。喻伽起信等論。深密涅槃等經。廣辨其相。具如別章。今畧顯其相。以爲十門。一心行稱理。攝散名止。二止不滯寂。不礙觀事。三由理事交徹。而必俱遂。使

止觀無礙而雙運。四理事形奪而俱盡。故止觀兩亡而絕寄。五絕理事無礙之境。與泯止觀無礙之心。二而不二。故不礙心境而一味。不二而二。故不壞一味而心境兩殊。六由卽理之事。收一切法。故卽止之觀。亦見一切。七由此事。卽是彼事。故令止觀。見此心卽是彼心。八由前中。六則一多相入。而非一。七則一多相是。而非異。此二不二。同一法界。止觀無二之智。頓見卽入二門。同一法界而無散動。九由事則重重無盡。止觀亦普眼齊照。十卽此普門之智爲主。故頓照普門法界時。必攝一切爲

伴。無盡無盡。是此華嚴所求止觀。鈔瑜伽等者。前第一經疏中。已引起信。今畧引瑜伽卽菩薩地品中。彼論云。深密。慈氏問世尊。如來說四種所緣境界事。一有分別影像所緣境界事。二無分別影像所緣境界事。三事邊際所緣境界事。四所作成辦所緣境界事。幾奢摩他所緣境界事。幾毘鉢舍那所緣境界事。世尊荅云。初一毘鉢舍那所緣境界事。次一奢摩他所緣境界事。後二是俱所緣境界事。釋曰。初一卽事。二卽是理。故無分別智緣。三四通事理。故用二爲能緣。則是以事對觀義也。故前第一經疏出意。但不

順無分別智證如中義耳。廣如彼說。今取一義。故不言是非。以明十重。從麓至細。自淺暨深。故初二止觀別行。一卽瑜伽奢摩他品。二卽毘鉢舍那品。下八皆雙運品。而三正是雙運對第四雙遮。此爲雙照。若取別義。雙照皆觀。雙遮皆止。上四以理事爲能成。止觀爲所成。五融於心境。卽合前三四二門。以初二事理。卽三四所融。故絕事理。卽第四門中境。無礙卽第三門中境。泯止觀。卽第四門止觀。無礙止觀。卽第三門止觀。合上二重止觀。與二重之境。明非一異。不壞二相。故二體無異。故不二。雖

融心境。方是事理無礙之門。但言相融。不說何者是止是觀者。此通三意。一但融上二重止觀。卽是此門止觀。二者照斯二而不二。不二而二。卽是於觀。不取諸相。卽名爲止。三者不礙心境而一味。成卽觀之止。不壞一味而心境。成卽止之觀。後五卽事事無礙門中止觀。六是一多相融不同門。七是諸法指卽自在門。八卽合前卽入義。當同時具足門。九卽因陀羅網境界門。十卽主伴圓明具德門。欲顯後後深於前前。故合卽入耳。餘可思準。此亦一處明示止觀兼廣演玄言耳。

疏十思惟者。籌量應作不應作故。

云何得蘊善巧。界善巧。處善巧。緣起善巧。欲界善巧。色界善巧。無色界善巧。過去善巧。未來善巧。現在善巧。

疏第四於法善巧。皆約流轉以明。前四流轉之體。三界流轉之處。三世流轉之時。三科之義。畧如前釋。廣如別章。緣起六地廣明。三界三世。如前後釋。皆言善巧者。一善知彼法空無所有。二善知不壞假名分別法相。三加能攝無盡。彌善巧也。鈔皆約流轉者。由善巧義。通還滅故。總釋善巧。乃有三

義。一知理。二知事。三加能攝無盡。正是事事無礙。兼於事理無礙。故大品云。一切法趣色。色尚不可得。云何當得有趣非趣。一切同歸於空。諸法之空。不異色空。故卽事理無礙意。今取一攝一切。卽事無礙善巧。開此爲二。便有四義。瑜伽五十六七廣說。三科善巧。多約相說。卽第二義。

云何善修習念覺分。擇法覺分。精進覺分。喜覺分。荷覺分。定覺分。捨覺分。空無相無願。

疏第五修涅槃因。七覺三空。十地品廣說。

云何得圓滿檀波羅蜜。尸波羅蜜。羼提波羅蜜。毘黎

耶波羅蜜。禪那波羅蜜。般若波羅蜜。及以圓滿慈悲喜捨。

疏第六滿菩薩行。此下二種明離繫果。初六度四等修。卽士用滿。卽離繫。治諸蔽故。

云何得處非處智力。過未現在業報智力。根勝劣智力。種種界智力。種種解智力。一切至處道智力。禪解脫三昧染淨智力。宿住念智力。無障礙天眼智力。斷諸習智力。

疏第七具足十力。並見上文。

云何常得天王龍王。夜叉王。乾闥婆王。阿修羅王。迦樓羅王。緊那羅王。摩睺羅伽王。人王。梵王之所守護。恭敬供養。

疏第八十王敬護。是增上果。鈔十王敬護等者。卽有力增上。由已具德。令彼護故。

云何得與一切衆生爲依。爲救。爲歸。爲趣。爲炬。爲明。爲照。爲導。爲勝導。爲普導。

疏第九云何得與一切衆生爲依下。二段明等流果。由本願力。爲依救等。由本行力。爲第一等。今初能爲饒益。依等十句。如廻向初。鈔由本願下。卽瑜伽前意。行以昔修故。由本行力。爲第一等者。卽

第二意果似昔因。既爲第一。故是行果。

云何於一切衆生中爲第一。爲大。爲勝。爲最勝。爲妙。爲極妙。爲上。爲無上。爲無等。爲無等等。

疏第十爲第一。下超勝尊貴。十地論釋。今就佛果畧釋其相。謂如來功德海滿。更無所少。故稱第一。此亦總句。大者體包法界故。勝者自利圓滿故。最勝者利他究竟故。妙者煩惱障盡故。極妙者所知障盡故。上者望下無及故。無上者。望上更無故。無等等。望下無儔故。無等等者。望儔皆是無等等者。故所以廣舉諸德者。欲顯行之勝故。上來問竟。

爾時文殊師利菩薩告智首菩薩言。善哉佛子。汝今爲欲多所饒益多所安隱哀愍世間。利樂天人。問如是義。

疏第二文殊答中文分爲二。第一歎問成益。饒益者。利益也。安隱者。安樂也。利樂者。卽上二也。佛地論第七有五重釋利樂之義。已見光明覺品。鈔佛地論第七有五重者。一修善因得樂果故。二離惡攝善故。三此世他世益故。四世出世益故。五福德智慧益故。上之五重。各先義後利。佛子。若諸菩薩善用其心。

疏第二佛子下。正酬其問於中二。先標因成德。酬其舉德。後指事顯因。酬其徵因。今初。先標其因。謂善用其心。心者神明之奧。心正則萬德攸歸。言善用者。卽後歷緣巧願。觸境入玄。如上所辨。則獲一切勝妙功德。

疏二則獲下。顯所成德。初總後別。總謂一切勝妙功德。皆因用心。一百一十門德。何足難就。可謂一言蔽諸勝。謂獨尊。妙謂離相。又德無不備。云勝障無不盡。名妙。此之總句。亦卽酬上十種三業之總句也。鈔可謂一言蔽諸者。卽論語云。詩三百。一

言以蔽諸。曰思無邪。包曰蔽。猶當也。謂歸於正。於諸佛法心無所礙。住去來今諸佛之道。隨衆生住。恒不捨離。如諸法相。悉能通達。斷一切惡。具足衆善。當如普賢色像第一。一切行願。皆得具足。於一切法。無不自在。而爲衆生第二導師。

疏餘九別顯句。雖有九義。亦有十。如次酬上十段之德。一於諸佛法心無所礙者。卽初第一。堪傳法器。德念慧覺。悟皆具足。故二住去來今諸佛之道。卽上成就衆慧。三世諸佛。唯以佛慧爲所乘。故三隨衆生住。恒不捨離。卽上具道因緣。成就種性。欲

樂方便常以衆生爲所緣故四如諸法相悉能通達卽十善巧義無惑也。五斷一切惡卽七覺三空揀擇棄惡無越此故六具足衆善卽六度四等。七當如普賢色像第一。由此故得十王敬護。八一切行願皆得具足卽是前文成就十力得佛果位。方具足故故晉經無此一句。而有成就如來一切種智。斯爲十種智力定無惑也。唯此一展望前不次以內具種智外具色相。此二同在果圓前後無在。或譯者不廻。九於一切法無不自在故能與物爲依爲救爲炬爲明。十而爲衆生第二導師卽是上

文於衆超勝。上求第一。唯佛一人。今纔發心。則道亞至尊。故云第二。然舊經中亦云而爲衆生第一尊導。故知第二譯者意也。

佛子云何用心能獲一切勝妙功德。

疏第二佛子云何下。指事顯因。於中二。初總徵。次別顯。後總結成益。

○疏二別顯中五門分別。一總明大意。文中總有一百四十一願。菩薩大願深廣如海。應如廻向非止爾也。此蓋示於體式。餘皆倣此。又非無表一百者。十信圓融。一一具十也。四十一者。卽四十一位也。

明此諸位所有惑障。由此能淨所有勝行。由此能行故。鈔卽四十一位者。此約行修有障等。四十二卽妙覺位。是所求故。無障非行故。

疏二通顯文旨。然此諸願句雖有四事。但有三義。開爲六言三事者。謂初句願所依事。次句願所爲境。後二句是願境成益。開爲六者。初事有二。一者內謂菩薩自身根識等。經云菩薩等故。二者外謂他身或依正資具等。經云在家等故。次事亦二種。一能發願者。二所願衆生。經云當願衆生故。後事亦二。一者自益。由此諸願成前諸德故。二者益他。

由此發願。願衆生故。此後二句。或前句是因。後句是果。如云所行無逆。成一切智等。或二俱是因。如云巧事師長。習行善法等。或二俱佛果。如云永離煩惱。究竟寂滅等。或俱通因果。如云以法自娛。了妓非實等。或三四二句。共成一句。如云演說種種無乖諱法等。亦可後二句中。初句所入法。如云知家性空等。後句所成益。免逼迫等。以不必具故。合爲一。

疏三別開義類。然上三事中。願所依事。雖有多類。不出善惡。依正內外。隨義準之。二願所爲境。其

一一願盡該法界一切有情不同權小談有藏無故。又願卽是行成廻向故。一一皆成所行清淨善業行故。如云知家性空。則菩薩之心必詣空矣。三願所爲境成利益中由願於他成種種德。自獲如前所說功德。然有二義。一通二別。通則隨一一願成上諸德。斯爲正意。二別顯者。如願於他得堅固身心無所屈。則自必成十種三業。離過成德之德也。二願於他具足成滿一切善法。則自成就堪傳法器。三願於他深入經藏智慧如海。則自成衆慧。四願於他具諸方便得最勝法。則自成就具道。

因緣。五願於他語業滿足。巧能演說。則自成就十善巧德。六願於他得善意欲。洗除惑垢。則自成七覺。三空。七願於他所作皆辦。具諸佛法。則自成滿菩薩行德。八願於他捨衆聚法。成一切智。則自成就如來十種智力。九願於他皆如普賢。端正嚴好。則自成就十王敬護。十願於他統理大衆。一切無礙。則自成饒益爲依救德。十一願他得第一位。入不動法。則自成就超勝第一德。以斯十一配上芥中總別十一段文。並可知通別交絡。應成四句。謂一切願成一德。一切願成一切德等。以因願一多。

相卽。故成德亦一多鑒融。鈔不同權小等者。小乘謂唯佛一人。有大覺性。權卽五性。談其有者。藏其無者。在有佛性中故。又云通別類異。通卽皆有。別則有有佛性。有無佛性。

疏四對辨成例。謂若以初後二事相對辨例。畧有十例。一會事同理例。如菩薩在家事也。性空理也。二處染翻染例。如若得五欲。染也。拔除欲箭。翻染也。三相似類同例。如若有施。令一切能捨等。四世同出世例。如上升樓閣。願升正法樓等。五以因同果例。如正出家時。願同佛出家等。六捨偽歸真例。

如著瓔珞。願到真實處等。七以人同法例。如見病人。願離乖諍等。八以境成行例。如見湧泉。願善根無盡等。九以妄歸真例。如見婆羅門。願離惡等。十以近同遠例。如受和尚教。願到無依處等。

疏五正釋經文。長分爲十。初有十一願。明在家時願。二有十五願。出家受戒時願。三有七願。就坐禪觀時願。四有六願。明將行被挂時願。五有七願。澡漱盥洗時願。六有十五願。明乞食道行時願。七有二十二願。明到城乞食時願。八有五願。明還歸洗浴時願。九有十願。明習誦旋禮時願。十有三願。

明寤寐安息時願。

佛子。

菩薩在家	當願衆生	知家性空	免其逼迫
孝事父母	當願衆生	善事於佛	護養一切
妻子集會	當願衆生	怨親平等	永離貪著
若得五欲	當願衆生	拔除欲箭	究竟安隱
妓樂聚會	當願衆生	以法自娛	了妓非實
若在宮室	當願衆生	入於聖地	永除穢欲
著瓔珞時	當願衆生	捨諸僞飾	到真實處
上昇樓閣	當願衆生	昇上法樓	徹見一切

若有所施	當願衆生	一切能捨	心無憂著
衆會聚集	當願衆生	捨衆聚法	成一切智
若在厄難	當願衆生	隨意自在	所行無礙
疏今初在家有十一願。初一總舉在家。以家是貪			
愛繫縛所故。若了性空。則雖處居家。家不能迫。次			
一在家行孝願。以是至德行本。故首而明之。大集			
經云。世若無佛。善事父母。事父母者。卽是事佛。父			
母於我。爲先覺故。今翻令事佛者。生長法身故。護			
養一切者。一切衆生皆我子。故護之。一切男女皆			
我父母。故養之。生生無不從之。受身。故平等敬之。			

法身佛故。鈔以是至德等者。卽外典意。故孝經
夫子語曾子曰。先王有至德要道。民用和睦。上下
無怨。汝知之乎。注云。至德者。孝悌也。要道者。禮樂
也。故上至天子。下至庶人。皆當行孝。無始終也。言
行本者。俗典以孝爲百行之本。下引佛教證。菩薩
戒亦云。孝養師僧父母。孝名爲戒。亦名制止。
疏次四受家室等願。然五欲射心。猶如箭中。王侯
有宮。餘皆名室。次五在家所作事業等願。在頸曰
璫。在身曰珞。珞以持衣。璫以繫冠。一切悉捨。亦捨
心也。了聚無性。成佛智也。

捨居家時	當願衆生	出家無礙	心得解脫
入僧伽藍	當願衆生	演說種種	無乖諍法
請大小師	當願衆生	巧事師長	習行善法
求請出家	當願衆生	得不退法	心無障礙
脫去俗服	當願衆生	勤修善根	捨諸罪軀
剃除鬚髮	當願衆生	永離煩惱	究竟寂滅
著袈裟衣	當願衆生	心無所染	具大仙道
正出家時	當願衆生	同佛出家	救護一切
自歸於佛	當願衆生	紹隆佛種	發無上意
自歸於法	當願衆生	深入經藏	智慧如海

自歸於僧 當願衆生 統理大衆 一切無礙
受學戒時 當願衆生 善學於戒 不作衆惡
受闍黎教 當願衆生 具足威儀 所行真實
受和尚教 當願衆生 入無生智 到無依處
受具足戒 當願衆生 具諸方便 得最勝法
疏第二捨居家下 出家受戒時有十五願 初一正
捨俗家次三出家方便 僧伽藍者 此云衆園 衆有
六和法則事理一味 故無諍也 大師謂佛衆所宗
故小謂和尚親所教故 若約末世 三師爲大 七證
爲小 靡不有初 鮮克有終 故希不退 次四正落髮

出家袈裟者 不正色衣也 亦云染色 表心染於法
要無所染 方曰染也 然二乘之染 亦非眞染 必心
染大乘 故云具大仙道 爲於正法 除其結使 方爲
究竟寂滅 落髮披衣之後 爲正出家 鈔然二乘
等者 卽迴槃第二 南經哀歎品 佛訶三修比丘云
汝諸比丘 勿以下心而生知足 汝等今者 雖得出
家 於此大乘 不生貪慕 汝諸比丘 身雖得服袈裟
染衣 心猶未染 大乘淨法 汝諸比丘 雖行乞食 經
歷多處 初未曾求大乘法食 汝諸比丘 雖除鬚髮
未爲正法 除諸結使 汝諸比丘 今當眞實教勅汝

等。我今現在大眾和合。如來法性眞實不倒。是故汝等應當精進。攝心勇猛。摧諸結使。釋曰。此以小乘方大。尚未能除所知無明。染法空法。常住妙法。故云爾也。

疏餘七受學戒時。初三自歸。佛在之日。則五受之一。佛滅之後。受五八戒。必依三歸。歸要三者。翻彼外道邪師邪教。及邪眾故。猶如良醫良藥。及看病人。煩惱病愈故。爲與眾生爲緣念故。三寶之義。至下當釋。受學戒者。卽十戒也。亦通五戒。優婆塞戒經云。欲受菩薩戒。先應徧受五戒。十戒。二百五十

戒。若尼則六事。及五百戒。受謂受戒學。卽隨戒願中。卽止作二持。闍黎者。此云正行。軌範教授。故云具足威儀和尚。此云親教。亦云力生。道力自彼生故。故翻云入無生智。依之得戒。故翻無依。具足戒言。義含二種。一則大比丘戒。二則菩薩戒。亦制意地方爲具足。鈔則五受之一者。一善來。二上法。三三歸。四八敬。五羯磨。多釋不同。多依此五。歸要三者。前歸敬序中。已廣說竟。言至下當釋者。卽明法品。前是鈔廣。故此指下和尚等者。此是昔時梵語。卽龜茲已來梵言。正云鄒波陀耶。此云親教。具

足戒等者。依比丘戒則五八十皆爲方便。五衆之最。爲最勝法。若菩薩戒爲具足。則比丘戒亦爲方便。超二乘上。爲最勝法。願所成者。明是佛果。

若入堂宇	當願衆生	昇無上堂	安住不動
若敷床座	當願衆生	開敷善法	見眞實相
正身端坐	當願衆生	坐菩提座	心無所著
結跏趺坐	當願衆生	善根堅固	得不動地
修行於定	當願衆生	以定伏心	究竟無餘
若修於觀	當願衆生	見如實理	永無乖諍
捨跏趺坐	當願衆生	觀諸行法	悉歸散滅

疏第三若入堂下七願。明就坐禪觀時願。初四爲修方便。次二正修正觀。後一修行事訖。

下足住時	當願衆生	心得解脫	安住不動
若舉於足	當願衆生	出生死海	具衆善法
著下裙時	當願衆生	服諸善根	具足慚愧
整衣束帶	當願衆生	檢束善根	不令散失
若著上衣	當願衆生	獲勝善根	至法彼岸
著僧伽黎	當願衆生	入第一位	得不動法
疏第四下足住時下	明將行披挂時	六願下	衣蓋醜。故願得慚愧。上衣卽衫襖之輩。前已辨袈裟。故

此直云僧伽黎僧伽黎者義云和合新者二重故者四重要以重成故云和合卽是三衣中第一衣故。

手執楊枝	當願衆生	皆得妙法	究竟清淨
嚼楊枝時	當願衆生	其心調淨	噬諸煩惱
大小便時	當願衆生	棄食瞋癡	蠲除罪法
事訖就水	當願衆生	出世法中	速疾而往
洗滌形穢	當願衆生	清淨調柔	畢竟無垢
以水盥掌	當願衆生	得清淨手	受持佛法
以水洗面	當願衆生	得淨法門	永無垢染

疏第五手執楊枝下澡漱盥洗時有七願楊枝五利是曰妙法去穢爲淨西域皆朝中嚼楊枝淨穢不相雜此爲常規凡欲習誦別須用之盥者澡也鈔楊枝五利者一明目二除痰三除口氣四辨味五消食新經有十義朝中嚼楊枝淨穢不相雜此兩句語全是無行禪師於西域寄歸之書南海寄歸傳亦廣說之。

手執錫杖	當願衆生	設大施會	示如實道
執持應器	當願衆生	成就法器	受天人供
發趾向道	當願衆生	趣佛所行	入無依處

若在於道 當願衆生 能行佛道 向無餘法
涉路而去 當願衆生 履淨法界 心無障礙
見昇高路 當願衆生 永出三界 心無怯弱
見趣下路 當願衆生 其心謙下 長佛善根
見斜曲路 當願衆生 捨不正道 永除惡見
若見直路 當願衆生 其心正直 無諂無誑
見路多塵 當願衆生 遠離塵空 獲清淨法
見路無塵 當願衆生 常行大悲 其心潤澤
若見險道 當願衆生 住正法界 離諸罪難
疏第六手執錫杖下乞食道行時總有五十五願

更分爲三初十二願游涉道路次見衆會下十九
願所親事境後見嚴飾下二十四願所遇人物今
初錫者輕也明也執此杖者輕煩惱故明佛法故
更有多義具如經辨今畧明二用一執爲行道之
儀二振以乞食故發相似之願無依之道是真道
也向無餘法真涅槃也真淨法界心所履也險道
有二一多賊鬼毒獸二脛徑阻絕初惑業罪罟凡
夫之險道也後自調滯寂二乘之險道也皆爲難
處不斷生死而入涅槃正法界也
若見衆會 當願衆生 說甚深法 一切和合

疏二觀事境願。初觀衆會。謂衆聚多。談無義。故願說深法。衆心易乖。故令和合。

若見大柱。當願衆生。離我諍心。無有忿恨。

疏二大柱者。舊經云大樹。梵云薩擔婆。去聲。此云樹也。薩擔婆。入聲。此云柱也。由茲二物。呼聲相濫。

古今譯殊。柱有荷重之能。一舍由之而立。翻此願。

離我能之諍。忿恨何由而生。

若見叢林。當願衆生。諸天及人。所應敬禮。

疏三德猶叢林。森聳可敬。

若見高山。當願衆生。善根超出。無能至頂。

見棘刺樹。當願衆生。疾得剪除。三毒之刺。

見樹葉茂。當願衆生。以定解脫。而爲蔭映。

若見華開。當願衆生。神通等法。如華開敷。

若見樹華。當願衆生。衆相如華。具三十二。

若見果實。當願衆生。獲最勝法。證菩提道。

若見大河。當願衆生。得預法流。入佛智海。

若見陂澤。當願衆生。疾悟諸佛。一味之法。

疏十一陂澤者。畜水曰陂。不集諸流。故願一味。

若見池沼。當願衆生。語業滿足。巧能演說。

疏十二說文曰。穿地通水曰池。沼卽池也。取其盈。

滿引法流故亦可巧思穿鑿能有說故。

若見汲井 當願衆生 具足辨才 演一切法

疏十三汲者取也辨才演法猶綆汲水。

若見湧泉 當願衆生 方便增長 善根無盡

若見橋道 當願衆生 廣度一切 猶如橋梁

若見流水 當願衆生 得善意欲 洗除惑垢

見修園圃 當願衆生 五欲園中 耘除愛草

見無憂林 當願衆生 永離貪憂 不生憂怖

若見園苑 當願衆生 勤修諸行 趣佛菩提

疏無憂林者處之忘憂故

見嚴飾人 當願衆生 三十二相 以爲嚴好

疏三見嚴飾下二十四願所遇人物

見無嚴飾 當願衆生 捨諸飾好 具頭陀行

見樂著人 當願衆生 以法自娛 歡愛不捨

見無樂著 當願衆生 有爲事中 心無所樂

見歡樂人 當願衆生 常得安樂 樂供養佛

見苦惱人 當願衆生 獲根本智 滅除衆苦

疏六云獲根本智滅衆苦者若得見道無分別根

本智則斷惡道業無明故三塗若滅則三苦八苦

亦皆隨滅死及取蘊直至金剛後根本智則能永

斷。鈔三苦八苦等者。由三塗苦滅。故生老病苦亦滅。由斷此惑。不造十惡業。故無怨憎會苦。由斷分別欲貪。故無求不得苦。及愛別離苦。從此唯有死及取蘊。至金剛無間道根本智。斷彼二苦。雖有漏善法。此時猶在行苦所隨。由彼勝智。照同法性於解脫道。不待擇滅。任運棄捨。功歸無間。上約法相說。取正體無分別智。名爲根本。以望加行得名。雖通諸位。而見道金剛二處最顯。故畧舉之。又有約法性。以本覺爲根本智。以與始覺爲根本故。此唯約解脫道證理時。與根本冥合。乃名獲得本覺根本。從此永無死及取蘊。雖斷惑證理。立二道名。然同一刹那。獲智亦爾。是故無間道。斷見修二障種時。卽是解脫道時斷也。

見無病人。當願衆生。入真實慧。永無病惱。

疏七願入真實慧。永無病惱者。此有二種。一約入真見道之慧。斷身病之苦惱。及煩惱病。謂一切惡趣諸煩惱品。所有僣重。是分別起。亦爲身病遠因。至歡喜地。真見道中。一刹那斷。頓證三界四諦真如。身病及惑。亦復有。二約金剛心慧。頓斷一切諸煩惱病。及習氣隨眠。證極圓滿真實勝義。諸惑

永亡。依上解者。真實慧者。卽根本智。但約所滅惑
皆不同耳。鈔一約入真見道者。亦有二義。例同
斷苦。斷身病之苦。牒前所斷。及煩惱病。是此所斷。
謂一切下。出所斷體。麤重卽是種子。分別揀於俱
生。亦爲身病遠因者。非近因故。如房色過度。是身
病近因。由貪故爾。卽爲遠因。一刹那斷者。至初地
中廣釋。頓證三界四諦真如。至十廻向中釋。二約
金剛心等者。卽俱生也。此上所轉捨。依上解下。結
成前二也。

見疾病人

當願衆生

知身空寂

離乖諍法

疏八四大乖違成病。知空則永無所乖。

見端正人

當願衆生

於佛菩薩

常生淨信

見醜陋人

當願衆生

於不善事

不生樂著

見報恩人

當願衆生

於佛菩薩

能知恩德

見背恩人

當願衆生

於有惡人

不加其報

疏於佛菩薩。能知恩德者。諸佛菩薩。始自發心。普
緣衆生。難行苦行。不顧自身。垂形六道。隨逐衆生。
見其造惡。如割支體。迄成正覺。隱其勝德。以貧所
樂法。誘攝拯救。見其憍恣。示迹涅槃。留餘福教。以
濟危苦。故自頂至足。從生至死。皆佛之蔭。斯之恩

德何可報耶。得人小恩。常懷大報。不知恩者。多遭橫死。故經云。假使頂戴經塵劫。身爲牀座徧三千。若不傳法利衆生。畢竟無能報恩者。故唯自利利人。如說修行。爲報佛恩耳。鈔諸佛菩薩下。文中有三。初列十恩。一發心普被恩。二難行苦行恩。猶如慈母。嚙苦吐甘。捨頭目髓腦。國城妻子。剗身千燈。投形餓虎。香城粉骨。雪嶺亡軀。如是等事。皆爲衆生。三不顧自身者。一向爲他恩。曾無一念自爲於已。猶如慈母。但令子樂。自殺不辭。經云。菩薩所修功德行。不爲自己及他人。但以最上智慧心。利

益衆生。故廻向。四垂形六道恩。謂已證滅道。應受無爲寂滅之樂。而垂形六道。徧入三塗。長劫救物。入於地獄。以身救贖。一切衆生。五隨逐衆生恩。上辨橫徧六道。今約長劫不捨。如子見父。視父而已。無出離心。如來隨之。如犢逐母。備將萬行。隨逐救攝。如須彌音。徧淨天王。得隨諸衆生。永流轉生死。海解脫門。六見其造惡。如割支體。卽大悲深重恩。故善財童子。謂無憂德神云。聖者譬如有人。唯有一子。愛念情至。忽見被人割截支體。其心痛切。不能自安。菩薩摩訶薩。亦復如是。見諸衆生。造煩惱

業墮三惡趣。受種種苦。心大憂惱。若見衆生起身語意三種善業。生人天趣。受身心樂。菩薩爾時生大歡喜。今畧舉悲深喜亦深故。七迄成正覺。隱其勝德者。卽隱勝彰劣恩。十蓮華藏塵數相。海滴難稱。無盡之德。並隱不彰。但云百劫修成。三十二相。三十四心。斷見修惑。五分法身。覺樹初圓。如老比丘。同五羅漢。故法華中。脫珍御服。著弊垢衣。執除糞器。往到子所。八以貧所樂法。誘攝拯救。卽隱實施權恩。圓頓一乘。隱而不說。乃以三乘入天小法。教化衆生。此上二句。卽淨名經第三香積品中。彼

諸菩薩問維摩詰。今世尊釋迦牟尼。以何說法。維摩詰言。此土衆生。剛強難化。故佛爲說。剛強之語。以調伏之。言是地獄。是畜生。是餓鬼。是諸難處。是愚人行。是身邪行。是身邪行報等。乃云。如是剛強難化衆生。故以一切苦切之言。乃可入律。彼諸菩薩。聞說是已。皆曰。未曾有也。如世尊釋迦牟尼佛。隱其無量自在之力。乃以貧所樂法。度脫衆生。斯諸菩薩。亦能勞謙。以無量大悲。生是佛土。九見其憍恣。示跡涅槃者。示滅生善恩。故法華經云。若佛久住於世。薄福之人。不種善根。貧窮下賤。貪著五

欲入於憶想妄見網中。若見如來常住不滅。便起
憍恣。而懷厭怠。不能生難遭之想。恭敬之心。是故
如來。以方便說。比丘當知。諸佛出世。難可值遇。乃
至云。斯衆生等。聞如是語。必當生於難遭之想。心
懷戀慕。渴仰於佛。便種善根。四十七經有涅槃佛
事。與此大同。十留餘福教。以濟危苦者。卽悲念無
盡恩。謂世尊。同人中壽。應壽百年。留二十年福。以
庇末法弟子。大集月藏分第十卷云。悲愍衆生。故
捨壽第三分。令我法海滿。洗浴諸天人。假使毀禁
戒。悉住不退地。若有撻打彼。卽爲打我身。若有罵

辱者。則爲毀辱我。又云。留白毫之福。以覆弟子。言
留教者。卽三藏八藏。廣益衆生。依之修行。皆得成
佛。形像塔廟。乃至舍利。一興供養。千返生天等。故
自頂至足下。結成恩重。得人下。引經證成。共引三
經。初卽涅槃第二十八。二不知恩者。卽此經四十
八隨好品。故經云下。三引他經。先一偈。具足經文。
唯自利下。取意引。彼亦一偈。云。唯有傳持正法藏。
宣揚教理。施羣生。修習一念契真如。卽是真報如
來者。會意可知。

若見沙門 當願衆生 調柔寂靜 畢竟第一

疏沙門。此云止息。畢竟止息。唯大涅槃。

見婆羅門 當願衆生 永持梵行 離一切惡

見苦行人 當願衆生 依於苦行 至究竟處

見操行人 當願衆生 堅持志行 不捨佛道

見著甲冑 當願衆生 常服善鎧 趣無師法

疏世之甲冑。隨於師旅。進恐甲冑。趣於無師。

見無鎧仗 當願衆生 永離一切 不善之業

見論議人 當願衆生 於諸議論 悉能摧伏

見正命人 當願衆生 得清淨命 不矯威儀

疏能離五邪。方爲正命。謂一詐現奇特。二自說功

德。三占相吉凶。四高聲現威。令他敬畏。五爲他說

法。行此五事。若爲利養。皆邪命也。第三句通願離

五。第四句。但離初一。鈔能離五邪者。卽智論二

十二。其第五名稱說所得供養。以動人心。前四前

同。

若見於王 當願衆生 得爲法王 恒轉正法

若見王子 當願衆生 從法化生 而爲佛子

若見長者 當願衆生 善能明斷 不行惡法

若見大臣 當願衆生 恒守正念 習行衆善

疏明斷方稱長者。守王正法。始曰大臣。

若見城郭 當願衆生 得堅固身 心無所屈
若見王都 當願衆生 功德共聚 心恒喜樂
見處林藪 當願衆生 應爲天人 之所歎仰
疏第七若見城郭下二十二願。到城乞食時願。初
三總處。王都則賢達輻輳。林藪則衆德攸歸。
入里乞食 當願衆生 入深法界 心無障礙
到入門戶 當願衆生 入於一切 佛法之門
入其家已 當願衆生 得入佛乘 三世平等
疏次三入家未入則諸家差別。入已唯一無多。如
入佛乘無二三也。

見不捨人 當願衆生 常不捨離 勝功德法
見能捨人 當願衆生 永得捨離 三惡道苦
若見空鉢 當願衆生 其心清淨 空無煩惱
若見滿鉢 當願衆生 具足成滿 一切善法
若得恭敬 當願衆生 恭敬修行 一切佛法
不得恭敬 當願衆生 不行一切 不善之法
見慚耻人 當願衆生 具慚耻行 藏護諸根
見無慚耻 當願衆生 捨離無慚 住大慈道
疏次八乞食得不。

若得美食 當願衆生 滿足其願 心無羨欲

得不美食 當願衆生 莫不獲得 諸三昧味
得柔軟食 當願衆生 大悲所熏 心意柔軟
得麤澀食 當願衆生 心無染著 絕世貪愛
若飯食時 當願衆生 禪悅爲食 法喜充滿
若受味時 當願衆生 得佛上味 甘露滿足
飯食已訖 當願衆生 所作皆辦 具諸佛法
疏次七得食正食。

若說法時 當願衆生 得無盡辯 廣宣法要

疏後一食訖說法亦爲報施主之恩也。其中云藏護諸根者。瑜伽名善守根門。淨名云。所見色與盲

等。乃至云知諸法如幻相是也。鈔瑜伽名善守根門者。卽第二十三論云。云何根律儀。謂如有一能善安住。密護根門。防守正念。乃至廣說。云何名爲密護根門。謂防守正念。常委正念。乃至防護意根。及正修行。意根律儀等。淨名云。所見色等者。卽迦葉章。令迦葉以空聚想。入於聚落。所見色與盲等。所聞聲與響等。所嗅香與風等。所食味不分別。受諸觸如智證。知諸法如幻相。無自性。無他性。本自不然。今則無滅等。是故藏護諸根。則不犯塵境。成六自在。王。豈爲六賊所劫奪耶。

從舍出時 當願衆生 深入佛智 永出三界

若入水時 當願衆生 入一切智 知三世等

洗浴身體 當願衆生 身心無垢 內外光潔

盛暑炎毒 當願衆生 捨離衆惱 一切皆盡

暑退涼初 當願衆生 證無上法 究竟清涼

疏第八從舍出下還歸洗浴時節炎涼五願可知

諷誦經時 當願衆生 順佛所說 總持不忘

若得見佛 當願衆生 得無礙眼 見一切佛

諦觀佛時 當願衆生 皆如普賢 端正嚴好

見佛塔時 當願衆生 尊重如塔 受天人供

敬心觀塔 當願衆生 諸天及人 所共瞻仰

頂禮於塔 當願衆生 一切天人 無能見頂

右繞於塔 當願衆生 所行無逆 成一切智

繞塔三匝 當願衆生 勤求佛道 心無懈歇

讚佛功德 當願衆生 衆德悉具 稱歎無盡

讚佛相好 當願衆生 成就佛身 證無相法

疏第九諷誦下習誦旋禮時有十願右者順義故

普耀經第二亦云菩薩降神趣右脇者所行無逆

故佛功德者謂如來十力等

若洗足時 當願衆生 具足神力 所行無礙

以時寢息 當願衆生 身得安隱 心無動亂
睡眠始寤 當願衆生 一切智覺 周顧十方
疏第十若洗足下寢寐安息時三願一切智覺者
非唯三世齊明抑亦十方洞曉一日始終既爾餘
類然

佛子若諸菩薩如是用心則獲一切勝妙功德一切
世間諸天魔梵沙門婆羅門乾闥婆阿修羅等及以
一切聲聞緣覺所不能動

疏第三佛子若諸菩薩下結歎因所成益若能如
上爲善用心若此用心則內德齊圓外不能動心
游大智故人天不能動心冠大悲故二乘不能動
不動有二一修行時此等不能惑亂故二不希彼
故

亡僧廣禪臨命終時囑道友梵行以鉢資五
兩刻此

淨行品願其仗此功德世生生淨行如經所
說

大方廣佛華嚴經疏鈔卷十四之一

終

叔楊華補銀陸錢圓滿

撰述

聖廟正金卷一

四

[Large blacked-out area covering the right page text]

不...
人...
...

